

الموقف الثقافي

الموقف 14

ديسمبر 2002

الابداع رجل وامرأة

لماذا يكره الناس أمريكا؟

الفكر العربي والمليون دولار

الاستشراق والاستغراب

جورج طرايشي يفتح النار على الجابري

المدى اللغافي

إهداء 2006
الدكتور/ محمود أمين العالم
القاهرة

المشهد الثقافي

تصدر عن وزارة الثقافة

مجلة ثقافية شهرية

مجلة كل المتقنين على اختلاف مدارسهم
الفكرية والوانهم الفنية

العدد / ١٤ /
ديسمبر ٢٠٠٢

رئيس مجلس الإدارة
فاروق عبد السلام

رئيس التحرير
د. فتحي عبد الفتاح

مدير التحرير
سوسن الدويك

المحرر الادبي
د. عزة بدر

التحرير والمراجعة
سيد حسين

تنفيذ جرافيك

هند سمير

عماد عبد البصير

طبع بمطابع الاهرام بكونيتش النيل

لوحة الغلاف الامامى الفنان / حسين بيكار

لوحة الغلاف الخلفى الفنانة / جاذبية سرى

مصر	٣	جنيهات
سوريا	٧٥	ليرة
لبنان	٣٠٠٠	ليرة
الأردن	١	دينار
فلسطين	١,٥	دولار
السعودية	١٠	ريالات
الكويت	١	دينار
البحرين	١	دينار
قطر	١٠	ريالات
الإمارات	١٠	دراهم
سلطنة عمان	١	ريال
اليمن	٢٥٠	ريال
تونس	٣	دينارات
المغرب	٤٠	درهم

قيمة الاشتراك السنوى :

داخل مصر	٤٧ جنيها
الدول العربية	٣٦ دولارا
أوروبا	٤٨ دولارا
أمريكا	٦٠ دولارا

الاشتراكات :

تسدد الاشتراكات نقداً أو ب شيك أو بحوالة بريدية
لأمر إدارة (اشتراكات الأهرام / ش الجلاء /
القاهرة / ت: ٧٣٩١٠٩٠) ، أو بجميع مكاتب
توزيع الأهرام بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية
أو لأمر مجلة المحيط الثقافى ، ويمكن للمقنين
خارج مصر الاستعلام عن عناوين مكاتب الأهرام
فى بلادهم للإتصال بإشتراكات الأهرام (توزيع
مؤسسة الأهرام) .

المراسلات : ١ شارع الجبيلية / الجزيرة /
المجلس الأعلى للثقافة

ت: ٧٣٦٨٥٨٩ ٢٠٢ +

فاكس : ٧٣٦٨٥٨٩ ٢٠٢ +

المدى الثقافي

الإبداع .. رجل وامرأة

٤

نحن أمام حشد غير مسبوق للمبدعات في جميع المجالات في مصر والعالم العربي، أكثر من ٢٥٠ كاتبة وباحثة وأستاذة جامعة يحشدن وطوال أسبوع كامل ويفتحن ملف المرأة المصرية والعربية .. ملفها السياسي والاجتماعي والثقافي.

البداية

الإبداع رجل وامرأة / ٤

أحداث ثقافية

- ١٠/ مؤتمر المرأة والإبداع
- ١٣/ ليالي رمضان الثقافية
- ١٦/ معرض فرنكفورت
- ١٧/ مؤسسة الفكر العربي
- ٢٠/ الأدب في مواجهة عصر مختلف
- ٢٢/ فلسطينيو ٤٨
- ٢٤/ مؤتمر الموسيقى العربية
- ٢٦/ الأسبوع الصيني

مساحة للحوار

حوار مع جورج طرابيشي / ٣٠

الجذور/ الملف الثقافي والفكري

- ٤٠/ قضية الاستشراق
- د. عاطف العراقي
- الاستشراق والابعد الثقافية/ ٤٥
- د. احمد مرسى
- صورة الغرب / ٤٩
- د. رمضان بسطاويس
- غرب من وشرق من ٥٥/؟
- د. عبد المنعم تليمة
- نقد الاستشراق / ٥٨
- د. أنور مغيث
- النفس بين الرضا اليقين / ٦٢
- د. ملكة زرار
- ثقافة الروح وتساؤلات / ٦٥
- هاني نسيرة

١٧

مؤسسة الفكر العربي والاستثناء من شرط المليون هي مبادرة تضامنية بين الفكر والمال نقول إن دورها هو المحافظة على الهوية

وعضويتها تحتاج إلى مليون دولار يدفعها العضو المؤسس .. تري من من المثقفين الحقيقيين يمتلك مليون دولار .. ومع ذلك فقد حرصنا على أن تعرض ما دار من حوار

مساحة للحوار

٣٠

جورج طرابيشي علم بارز من أعلام الثقافة العربية المعاصرة .. عبر من شاطئ الماركسية إلى شاطئ التراث الصوفي، اختلف أو اتفق معه ولكنه يقول شيئا يستحق المناقشة، وأفكاره أثارت عليه البعض هجوما وتناء. هكذا انطلق في الحوار.

٤٠

الاستشراق والاستغراب

الاستشراق والاستغراب من القضايا التي ترتبط بالعديد من المشكلات والمبادئ الفكرية الحديثة والمعاصرة. فهي قضية تصل اتصالا مباشرا بالحوار بين الحضارات في عالم ضيق فيه المسافات وتتفجر فيه الثورة العلمية والتكنولوجية لتغير الكثير من أوراق الماضي.

تشكيل وتجسيد

- ٦٨/ اعمال احمد نوار
- معرض إبراهيم عبد الملاك / ٧١
- فنان لاتيني/ ٧٤
- وداع بكار / ٧٥
- فى قاعات المعارض / ٧٦
- التصوير الاسلامي/ ٧٨

ضحكات ثقافية

مصطفى كامل / ٨٢

الثقافة المرتبة

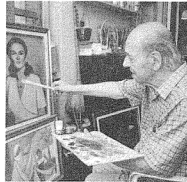
- مهرجان قرطاج / ٨٦
- موت العرض المسرحي / ٨٩
- مهرجان لوكارنو / ٩٣
- الدراما في العالم العربي / ٩٧
- الملك الصغير / ٩٩
- المرأة في الدراما / ١٠٢
- الاغنية العربية / ١٠٥
- المحيط tv. / ١٠٨

نوافذ على الورق

- مقالات نقدية
- نجيب محفوظ والديمقراطية / ١١٢
- إبراهيم فتح
- جدل القطع والوصل / ١١٦
- حلمي سالم
- ملاحم المكان / ١٢١
- محمد قطب
- سيرة اللعب في معجم الغين / ١٢٥
- د. غير سلامة
- إبداعات
- قصيدتان / ١٢٩
- شعر فوزية بوزال
- عناقينا ونسلها / ١٣٠
- شعر على محمد محاسنة
- حب يؤنثني / ١٣٢
- شعر أمال موسى
- حسد الصمود / ١٣٤
- شعر رمضان عبد المليم
- جدي والغراب / ١٣٥
- قصة د. أحمد المنزلاوي
- تلك الكلمات / ١٣٦
- قصة / ربيعة ربحان
- حكاية بريئة / ١٣٨
- قصة محمد سعيد
- مشروع / ١٤٠
- قصة أحمد الخميس
- فضفضة / ١٤٤
- قصة / نبلى الرملى

المكتبة الثقافية

- صناعة الكراهية / ١٤٦
- أصوات بديلة / ١٥٠
- الحلم الضائع / ١٥٢
- إصدارات / ١٥٤
- الاجندة الثقافية / ١٥٦
- المحيط com. / ١٥٨
- رسائل أدبية / ١٦٠

٦٥

وداعاً بيكار
ليس أعز من أن يفتقد المشهد
التشكيلي رائداً رائعا يغيب عن سماء
الفن ليبرحل في سماوات أكثر رحابة
تسع فيض عطائه الكبير الذي لم
يتوقف لحظة حتى مماته.
ندعو له بالرحمة وللفن التشكيلي
كله خالص الغراء.

٧٨

التصوير الفني للموضوعات الدينية

شاع بين الفقهاء الدعوة إلى كراهية
تصوير الكائنات الحية، ولكن ذلك لم
يقف حائلاً دون تدفق إبداع الفنان
الإسلامي في جمال التصوير الجداري
ورسوم الكتب فضلاً عن الرسم على
الخزف والنسج والنقش على المعادن هذا
يحدثنا د. مصطفى الرزاز عن الموضوعات
الدينية في الفن الإسلامي.

١٠٥

أبعاد سياسية للأغنية العربية

هل يمكن لموسيقى العالم العربي أن تلعب
في الوقت الراهن دوراً في تحسين صورة
العرب وجعلها مقبولة لدى الغرب.
هل يمكن أن تسفر الرحلات الفنية لموسيقى
الراي للشباب خالد وحكيم عن تغيير التصور
السائد.

١٤٦

صناعة الكراهية

تتزايد درجة الكراهية للولايات المتحدة في العالم أجمع، ولكن
الأسوأ من هذه الحقيقة والحالة التي تعيشها الولايات المتحدة هو
الرفض الأمريكي للتفسير المنطقي لهذه الكراهية واللجوء إلى
تفسيرات تحقق للضمير الأمريكي راحة كاذبة.

الإبداع .. رجل وامرأة ..

تعلمت منذ الصغر أن أحترم المرأة كإنسانة فاعلة ومنتجة ومبدعة. كان ذلك من خلال أم كان الوالد يعتمد عليها في كل صغيرة وكبيرة، ابتداء من مدارس الأولاد وملابسهم وحتى أخذ الرأي في الأصدقاء والأفكار، أيضا من خلال أخت كانت تضحياتها وتحملها المسؤولية من أجل إخوتها وأولادها نموذجا راقيا للإنسان الحضاري الناضج.

ومن خلال حديث شريف كان والدي يحرص على ترديده .. خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء .. والحميراء هي السيدة عائشة رضى الله عنها.

كانت هذه المقولات النظرية والنماذج العملية هي التي شكلت الوعي والإدراك لدى ومنذ البداية فإن المرأة هي الوجه الثاني للإنسان وأنها تكمل ثنائية الحياة، وأنه وبغض النظر عن الاختلافات البيولوجية التي تجعل الاشتباك بين الاثنين خلقا وإبداعا، فإنهما من طينة وعجينة واحدة.

أدركت جوهر المساواة بين الرجل والمرأة حتى قبل أن أتفتح على الفكر الاشتراكي المتحرر والمستنير الذي يساوى الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات، وحتى قبل أن أعرف وأدرس الاتجاهات الفاشية والقهرية والعنصرية والأصولية المعادية للحياة وللناس والتي تنظر إلى المرأة باعتبارها شيطانا عليها أن تختفى عن العيون وراء حجاب أو نقاب.

وأدركت من واقع الخبرة والتجربة النظرية والعملية أن الخطوة الأولى للتعرف على الذات هي إدراك أنك رجل أو امرأة، وهو تعرف إنساني مشترك ثم يأتي بعد ذلك التفرقة ليس بين الجنسين، بل بين الذكاء والغباء والقدرة وعدم القدرة والكسل الذهني والبدني الذي يصيب البعض من الرجال والنساء إلا وكراهية الحياة والناس أو حب الحياة والناس .. والتفرقة هنا ليست بين رجل

وامرأة بل بين إنسان وإنسان، وبين إنسان مكتمل وإنسان معقد وشاذ. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الفريد الذى نظمته المجلس الأعلى للثقافة الشهر الماضى حول المرأة والإبداع. نحن أمام حشد غير مسبوق للمبدعات فى جميع المجالات فى مصر والعالم العربى، أكثر من ٢٥٠ كاتبة وشاعرة وباحثة وأستاذة جامعية عربية إضافة إلى مثلهن من المصريات يحتشدن وطوال أسبوع كامل يفتحن فيه ملف المرأة المصرية والعربية.

ملفها الإبداعى وملفها الاجتماعى والانتاجى وملفها السياسى وذلك من خلال ٤٠ ندوة ومائدة مستديرة وشهادة تضمنت كل ما يتعلق بماضى وحاضر ومستقبل المرأة العربية والمصرية.

مناقشات جريئة وحادة ولا ينقصها السخونة أحيانا تقتحم المحظورات وتحطم التابوهات وتناقش كل ما كان يعتبره البعض حراما أو محرما أو غير قابل للمناقشة.

العلاقة بين الرجل والمرأة، حوار الجسد وحوار الأفكار، وهل هناك إبداع ذكورى وإبداع أنثوى، وكاتبات يدافعن عن الرجل باعتباره الأب والأخ والزميل والصديق والزوج والحبیب، وكتاب يدافعون عن المرأة باعتبارها الأم والأخت والزميلة والحيبة والزوجة.

نحن أمام مؤتمر غير مسبوق جاء فى وقته ليطور ويبلور خطابا اجتماعيا وثقافيا جديدا نحن فى أمس الحاجة إليه، خطابا حضاريا - ديمقراطيا يزيل العقبات التى تقف أمام حرية الإبداع والخلق حيث لا يوجد ما يميز البشر فى عملية الإبداع سوى ظروفهم الاجتماعية وقدراتهم المختلفة.

وحين نتحدث عن حرية الإبداع والخلق فنحن نتحدث عن حرية الإنسان

وإطلاق طاقاته دون حواجز أو سدود، الإنسان رجلاً كان أو امرأة، إذ تنبّه الكثيرون والكثيرات من المشاركين والمشاركات في المؤتمر إلى أن الرجل مقهور أيضاً في مجتمعاتنا ولا سبيل لتحرير كامل للمرأة بدون تحرير كامل للرجل. فالقوانين الكابتة والقاهرة والمقيدة للحريات والإبداع لا تخلق إنساناً قادراً بل تقدم نماذج مشوهة من النساء والرجال الذين يعملون لأكل العيش بالجبن، والبحث عن الطريق المختصرة للثراء السريع بأي شكل وبأي وسيلة وعلى حساب كل القيم المهدرة.

والمجتمعات الكابتة والقاهرة تخلق الشخصية المصابة بالانفصام والشيزوفرانيا التي تتشدد على السطح بالقيم والمثل ثم تسفحها في الواقع العملي والشخصيات الوضولية والانتهازية والمصابة بكل الأمراض والعقد النفسية والجسدية.

ومن هنا جاء تحفظ البعض والذي أبداه الرجال والنساء المشاركون في المؤتمر واعتراضهم على تركيز البعض في الحديث عن المجتمع الذكوري والمجتمع الأنثوي، فليس هناك في واقع الأمر سوى مجتمع صحى واحد يجمع الذكور والإناث في علاقة صحية متكافئة ومتكاملة، أما هؤلاء المبتسرون من أشباه الرجال الذين يناصبون المرأة العدا، أو على الأقل يضعونها في مرتبة إنسانية أدنى.

وأيضاً هؤلاء الفاقدرات الأهلية من أشباه النساء اللاتي يعادين الرجل الذكر ويذهبن إلى حد التنكر لأنوثتهن فهؤلاء وهؤلاء هم في واقع الأمر أعدى أعداء الحرية الحقيقية ويصنفون خارج إطار التوصيفات الإنسانية والحضارية للرجال والنساء.

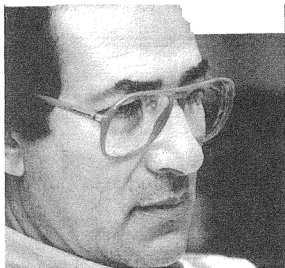
وفى دراسة علمية عن القهر تاريخيا تعرض لها بعض الكتاب اثبتت أن كل أصحاب الاتجاهات العدوانية والفاشية والمعادية للحياة والناس، كانوا من المصابين بالخلل الجنسي، وبمعنى أدق من الذين لم يستطيعوا تحقيق ذواتهم سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، وقد ضرب الكاتب أمثلة تاريخية عديدة من نيرون امبراطور روما الذى أحرقها وأمه الشاذة حتى هتلر وجوبلز وايفا براون. وتقول الدراسة أنه كلما كان الإنسان - رجلا كان أو امرأة - قادرا على تحقيق جنسه وذاته فإنه يكون الأقدر على الخلق والإبداع والابتكار وتجميل الحياة، عكس المبتسرين الذين يمارسون فى أعماقهم كراهية لأنفسهم وللمجتمع كله. نحن بالفعل أمام مؤتمر مهم وفريد، فيجاوز بكثير قضايا المرأة إلى قضايا المجتمع كله، مؤتمر حاول صياغة خطاب اجتماعى عصرى يسعى إلى تحرير الرجل والمرأة، من قيود القهر والكبت الذى تفرضه قيم السوق والرأسمالية الفجة والعدوانية. حيث كل شئ معروض للبيع والمساومة لمن يدفع أكثر، بما فى ذلك الشرف والخيانة والوطنية..!

نخبة النخبة

FathyAbdelfattah@hotmail

احداث ثقافيه

- مؤتمر المرأة و الإبداع
- ليالى رمضان الثقافية

- معرض فرانكفورت
- مؤسسة الفكر العربى

- الأدباء فى مواجهة عصر مختلف
- فلسطينيو ٤٨ يترقون ابواب العالم

- أسبوع الثقافة الصينية
- مؤتمر الموسيقى العربية

الملفات المغلقة في مؤتمر المرأة والإبداع!

يثير مؤتمر «المرأة والإبداع، العديد من القضايا الثقافية المهمة المتعلقة بإسهام المرأة العربية وحجم مشاركتها في شتى مجالات الفكر والأدب والعلوم والفنون.

والمؤتمر الذي شهدته القاهرة هو المؤتمر الثاني للاحتفاء بإبداع المرأة برئاسة السيدة سوزان مبارك التي أشارت إلى أن المؤتمر الأول الذي عقد احتفالاً بمرور ١٠٠ سنة على صدور كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة»، قد فتح العديد من الملفات المغلقة ووضع اللبنة الأولى للحوار المنشود، ويبدو بالفعل أن المؤتمر الثاني، «المرأة والإبداع»، قد فتح أيضاً المزيد من الملفات المغلقة في التاريخ المسكوت عنه من إسهامات المرأة في الأدب والفكر العربيين.

المرأة بين الحضور والغياب:

وبدا واضحاً من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاهتمام بتأصيل جهود المرأة العربية في مجالات الإبداع المختلفة فأكد الفنان فاروق حسني وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة على أن إبداع المرأة العربية ملا مكاناً شاعراً في وجدان المثقلى والمؤتمر احتفال بما أحدثته في الحالة الاجتماعية كلها..

ولكن هل كان حقاً مكان المرأة المبدعة شاعراً في وجدان المثقلى؟ أم أنه الغياب الذي يؤكد الحضور مثل العين التي تخفى من صورة الوجه والتي تجعل الفراغ في مكان العين مثاراً للدهشة والفضول؟!

أما د. جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة فقد أكد أننا مازلنا نعيش في ظل ثقافة ذكورية مهيمنة تسقرب بحضور المرأة ورغم ذلك فعلى مدى ما يزيد عن قرن ونصف تحدث المرأة قيود التخلف في جسارة وعزم بحيث لا يمكن لأى مؤرخ منصف إلا أن يقدر للمرأة العربية ما حقته من فتح للأبواب الموصدة..

...وبالفعل كانت الملفات المغلقة والأبواب الموصدة التي فتحتها المرأة الشغل الشاغل لحوالى ١٦١ دراسة لباحثين وباحثات من العرب والأجانب تناولت إسهام المرأة العربية ومحاولاتها الإبداعية الرائدة في مختلف المجالات من خلال جلسات عمل وحلقات نقاش وموائد مستديرة شهدت حوارات ساخنة.

ومن أبرز الأوراق المقدمة إلى المؤتمر ما قدمته الباحثات من تساؤلات حول دور المرأة في التأسيس لفن الرواية العربية.

دور المرأة في التأسيس للرواية:

أكدت الباحثات على أنه لابد من إعادة النظر في تاريخنا وقصايانا ومن ثم وضع أدب المرأة في سياقها الحقيقي من تاريخ الأدب وفي مكانته

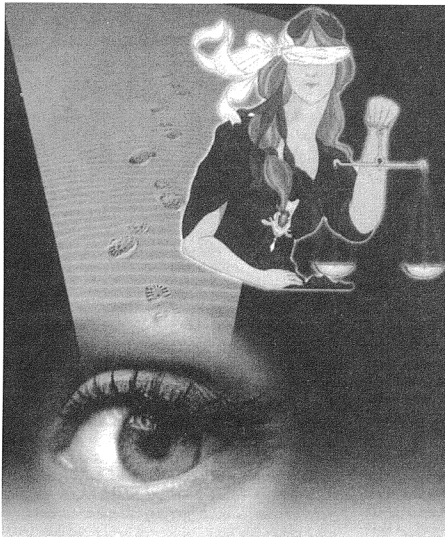
من النقد الأدبى، وفي مجال الرواية وبالأذات أشارت المبدعات المصريات والمغربيات إلى تجاهل النقاد لدور المرأة في التأسيس للرواية العربية فقالت سحر توفيق الروائية المصرية وهي تتحدث عن د. جابر عصفور في كتابه «زمن الرواية»، إلى إعادة كتابة تاريخ الأدب اللسانى بقوله: «كانت اليس بطرس اليسناني هي الكاتبة الأولى التي نعرفها في تاريخ القصة العربية الحديثة مروراً بزينب فواز التي سبقت كتاباتها كتابة قاسم أمين في الدعوة إلى تحرير المرأة وانتهاء بليبية هاشم التي تركت ميراثاً قصصياً متناثراً يستحق عن جدارة الجمع والدراسة، ولكن ذلك لم يمنعه أن يقول في «زمن الرواية، جاءت رواية «زينب»، لمحمد حسين هيكل التي صدرت عام ١٩١٤ لتؤسس البداية الرسمية للرواية بعد محاولات تمهيدية..

ورأت سحر توفيق أن هذا التعبير - لم يعط إسهامات المرأة حقها في مجال الرواية وأشارت إلى ما كتبه زينب فواز «حسن العواقب» عام ١٨٩٩، و«الملك فورش» ١٩٠٥) وما كتبه ليبية هاشم: «قلب الرجل، عام ١٩٠٤) وشيرين ١٩٠٧ - وهي الأعمال الروائية التي سلطت عليها الضوء الباحثة الراحلة لفت الزوبى في كتابها «بلاغة التوصيل وتأسيس النوع» أما الباحثة المغربية زهور كرام فقد تساءلت في أسى: «لماذا لا نستحضر إنتاج المرأة لكي يسهم في تأسيس النص العربى؟»، ولماذا لا يتم التعامل مع النصوص التي سبقت رواية «زينب»، هل لأن اللواتي كتبن هذه النصوص نساء؟، ورغم أن سؤال سحر توفيق في بحثها لم يطرح في ندوة الأدبيات المغربيات وإنما في ندوة أخرى إلا أن السؤال الحاضر في وجدان المرأة العربية المبدعة ظل واحداً.. لماذا تم استبعاد كتابات المرأة عند التأريخ للأدب؟.

ماذا كتبوا عن أدب المرأة؟:

ومع ذلك فقد كانت هناك بحوث تناولت موضوع التأريخ لأدب المرأة العربية الذي قدمته الباحثة منى طلبة فقالت: هناك كتب كرسّت لأدب المرأة العربية مثل كتاب «المستظرف من أخبار الجوارى، لجلال الدين السيوطى (٩١١ هـ ١٥٠٥م) وكتاب «بلاغات النساء، لأحمد بن أبى طاهر طليغور (٢٨٠ هـ ٩٣٠م)، وكتاب «أشعار النساء، لمحمد بن عمران المرزبانى (٣٨٤ هـ - ٩٩٣م) وهناك من تناولوا أدب المرأة إلى جانب أدب الرجل مثلما فعل الأصفهاني في كتاب «الأغانى»، وكما فعل ابن قتيبة في كتابه «الشعر والشعراء»، وكذلك «فتح الطبيب، للمقرئى، والاحاطة في أخبار غرناطة، لابن الخطيب كما أشارت الباحثة إلى الكتب التي حرصت على ادماج إنتاج المرأة الأدبى مع إنتاج الرجل المبدع في العصر الحديث مثل عمر الدسوقي في كتابه «الأدب الحديث، وجورجى زيدان في كتابه عن «آداب اللغة العربية، ومحمد مندور في كتابه «الشعر المصرى بعد شوقي»، وبين الكتب التي كرسّت لكتابات المرأة وحدها مثل كتاب زينب فواز «الرذ المنتور» في طبقات ريات الخدور، وباب «شهورات النساء» في مجلة «فتاة الشرق» الذي كانت تحرره ليبية هاشم، وكتب مى زيادة عن ملك حنفى ناصف وعائشة التيمورية، وكتاب عائشة عبد الرحمن عن الشاعرة المعاصرة.

ومع ذلك فقد أكد العديد من الباحثات في المؤتمر على أن مؤرخى الأدب عمداً إلى وضع إنتاج المرأة الأدبى تحت بند «التقليد» أو أدب الترفيه أو على الأقل في ركن خاص به لا يختلط ولا يندرج تحت اسم

الأدب بشكل عام وإنما في زاوية أو فصل أو ملحوظة باسم «أدب المرأة»، أو «الأدب النسائي»، أو غير ذلك من مسميات!.

ولكن تأتي رجاء نعمة في بحثها «روايات كتبتها نساء العالم، لتفجر رؤية أخرى حول خصوصية أدب المرأة فنقول: «ما يميز الحداثة عن العصور التي سبقتها تراوها العظم لجهة ازدهار الخصوصيات والاعتراف بالتعددية كبديل للمحورية وللركزية سواء أكانت هذه التعدديات اثنية أم ثقافية لغوية أم جنس اجتماعية (أي تعنى بالبحث في الفوارق بين الجنسين وأدوارهما تبعاً للخلفية التاريخية الثقافية ومفغراتها) وتتساءل نعمة «كيف لنا والحالة هذه أن نعترف بهذه الخصوصيات وننكر خصوصية الأنثوية في الكتابة؟!». وتأتي هذه المفاهيم الجديدة لتعزز قلق المرأة المبدعة بين رغبتها في إدراج نتاجها الأدبي ضمن نوار الأدب العام الذي يشمل كلا من أدب الرجل وأدب المرأة وبين التمسك بخصوصية أنثوية قد تعزلها عن مجرى الأدب والفكر في زاوية أو فصل أو ملحوظة كما كان يفعل القدماء!.

ولم يخفف من وطأة تلك التساؤلات وهذا القلق الأنثوي! إلا بحث د. صبري حافظ وهو بعنوان «إضافة الكائنات إلى الرواية التسعينية في مصر» والذي قال فيه أن الجيل الجديد من الروايات في مصر قد أسهم في تغيير آليات الخطاب الروائي العربي وبنيتها حيث بلورت الرواية التسعينية الجديدة تجربة أدبية وحياتية متكاملة أفرزت استراتيجياتها الخاصة وملامحها الجمالية المتميزة.

تأنيث اللغة!:

وقد هيمنت هذه القضية «تأنيث اللغة على بعض الأبحاث وذهب بعضها إلى المغالاة في الطرح فقالت الباحثة نبيلة الزبير «أن العربية ليست اللغة التمييزية الوحيدة لكنها التي تأسست للتمييز ضد المرأة كأنما أنشأت من أجل ذلك»، وطرحت كلمة «رجلة» كتناييث لكلمة رجل!

حيث ترى أن «رجلة» هي المؤنث الفعلي حسب نفس القواميس والمعاجم ولكنها سقطت من التداول! مما يؤكد أن التمييز هو الأساس في اللغة - في رأيها - مما أعده تجاوزاً في فهم اللغة الأم وتدووقها ويدفعني للتساؤل كيف تبعد المرأة في لغتها وهي تكررنا وتشعر بأنها لغة ضد المرأة؟!.

يبدو هذا أيضاً أحد الملفات المغلقة التي سلط عليها الضوء في هذا المؤتمر والتي ينبغي إعادة النظر فيها ودراستها ولينظر هذا الملف مفتوحاً مادامت قد قالت امرأة: «المفردات التي أنزاح معها تحت قشرة الجسد كلها معقولة كأنما كتبتها الرقابة»!

ومن أهم ما طرحته أوراق المؤتمر أيضاً ذلك الكشف عن التقنيات المستخدمة في كتابات المرأة - والروائية خاصة - فكما نقول ماجدة حمود في بحثها «خصوصية الخطاب الروائي النسوي»، «أن أكثر التقنيات الروائية

المستخدمة فيه هي تقنية اليوميات والرسائل التي يتجلى فيها صوت البطلة ممترجة بصوت المؤلفة والذي يتنوع بين لغة الأعماق ولغة الواقع المعيش، ومع ذلك لا تعترف المرأة بأنها تكتب مذكراتها كما تقول الباحثة التي أشارت إلى أن غادة السمان هي الكاتبة الوحيدة التي تعترف في روايتها: «الرواية المستحيلة»، بأنها تكتب مذكراتها!، ويشاركها حاتم الصكر الرأي في هذه القضية فيرى أن المرأة تلجأ في بوحها أو سيرتها الذاتية إلى الترميز القهري ويستشهد بالسيرة الذاتية للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان التي تشتمل على صياغات سردية واستعانة بالتاريخ أو أحداثه الكبرى مع الحضور النوعي للكاتبة ورؤيتها للأشياء وفق القهر واشكالات الحجب والتحريم التي تتعرض لها المرأة، مما يبرز السؤال المهم متى تكتب المرأة سيرتها الذاتية دون خوف...؟ ومتى تتخلص من اشكالات الحجب والتحريم؟!.

ويبدو أن الإطار التاريخي يسعف المرأة في الاستعانة به في مجال الرواية التاريخية بعيداً عن روايات السيرة الذاتية المخوفة بأشكال الحجب والتحريم فخاضت غمارها وأتقنتها بعد أن كانت الرواية التاريخية مقصورة

وفي السبعينات تمت ترجمة ستة أعمال، أما عام ١٩٨٠ - ١٩٨٨ فقد ارتفع عدد الكتب المترجمة إلى ١٨ كتاباً بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل وقد ارتفع العدد في الألفية الثالثة إلى ١٣٠ كتاباً ولكن هذا لا يكفي، وأضافت إيزابيلا أنهم عندما يبحثون عن كتب لكتاب من الشرق الأوسط فإنهم لا يجدون إلا كتاباً من إسرائيل، وأبنت الباحثة السويدية «جيل رامسي» أسفها لما سمعته من إيزابيلا قائلة: «وكذلك المواطنون السويدي العادي لا يعرف عن المرأة العربية إلا السيدات المحجبات اللواتي يحرمن بناتهن من ممارسة الرياضة في المدرسة! أما النخبة فيهم فقط الذين يعرفون أن هناك نساء عربيات مبدعات بعد أن ترجمت أخيراً أهداف سوف وآسيا جبار وحنان الشيخ بالإضافة إلى كتابات نوال السعداوي التي ترجمت منذ وقت طويل، وقد استلقتني ما طرحته إيزابيلا كاميرا وجيل رامسي.. وأسأله ألا يمكن أن ينجسني

المشروع القومي للترجمة بالجلس الأعلى للثقافة ترجمة الأعمال البارزة من الأدب العربي إلى اللغات الأخرى فكما نقل ونترجم عنهم، ونقل ونترجم إليهم نتاجنا الأدبي للتعريف بالأدب العربي في الخارج ونغدير الصورة النمطية للعربي والمرأة العربية بما يعكس إمكانية التواصل مع الآخر،

ومن مزايا مؤتمر «المرأة والإبداع» أيضاً أنه لم يقتصر على مناقشة قضايا الكتابات فقط وإنما اشتمل أيضاً على معرض للفنون التشكيلية أسهمت فيه ثمانون فنانة تشكيلية ومهرجاناً سيمانياً شاركت فيه العديد من السيميناريات بأبحاثهن وعروضهن ولم يقتصر المؤتمر أيضاً على مناقشة الإبداع في هذه المجالات فقط وإنما امتد ليشمل مناقشات حول صورة المرأة في الدراما ودور المرأة في الصحافة المصرية ودور المرأة في مجالات العلم المختلفة فتم تسليط الضوء على التراثات في كل مجال مثل سيرة موسى عالمة الذرة المصرية، وروزاليوسف في مجال الصحافة المصرية، وشلبية إبراهيم الفنانة التشكيلية المصرية، والفنانة المغربية لطيفة التيجاني، وأمينة رزق كرائدة من رواد التلفزيون في المسرح، وفي مجال البحث العلمي تم تسليط الضوء على جهود المرأة في توفير المياه من مصادر غير تقليدية للمجتمعات السكنية الصغيرة النائية والفالحة وهي من التجارب الرائدة التي قام بها المركز القومي للبحوث لتصميم وتصنيع محطة بحثية في إطار مشروع توطيق التكنولوجيا بقيادة المرأة المصرية. كما تضمنت قائمة الأبحاث المشاركة أيضاً بحثاً عن إبداعات المرأة في حل مشكلات الحياة اليومية سواء في الريف أو في المجتمعات البدوية مما يجعل من المؤتمر وثيقة حصرية حول إسهام المرأة العربية في جميع المجالات الذي يجعل الاهتمام بنتائج المرأة الإبداعية على قائمة اهتمام الباحثين والدارسين لتحظى بما تستحقه وما هي أهل له من مكانة وتقدير.

على الرجل وتكشف عن ذلك د.فاطمة موسى في بحثها «كتابة المرأة العربية بين القصص والتاريخ» فتقول: «لم تظهر كاتبة واحدة مع رواد الرواية العربية التاريخية في القرن العشرين بينما لمعت أسماء جورجى زيدان ومحمد فريد أبو حديد وسعيد العريان وأحمد على باكثير ونجيب محفوظ حتى مطلع الستينيات عندما فتحت لطيفة الزيات المجال بروايتها «الباب المفتوح» عام ١٩٦١ وأشارت إلى أن هذا الباب الذي فتحته لطيفة الزيات قد أغرى الروائيات المعاصرات بالدخول إلى عالم الرواية التاريخية مثل رضوى عاشور في «ثلاثية غرناطة»، وسلوى بكر في «البشموري»، وهالة البدرى في روايتها «منهه».

وكشفت شهادات المبدعات وتساولاتهن البحثية عن العديد من الأسرار والخفايا عندما نعلق الأمر بموضوع العاطفة والكتابة بالجسد كتبت الباحثة اليمنية منى المحافرى تقول: «أن الشعر والشاعرية في كثير من الكتابات القصصية للمرأة هي مؤشر سيملوجي مهم له دلالة الجسدية، هذا الجسد الذي يظهر كأنه خلق من أجل الرجل ولا يكتسب أهميته إلا من خلاله..» أما الباحثة نجلاء حمادة فقد ذكرت بأن معظم الروايات عالمية وعربية ما كتبه روائيون وروائيات يكاد يقتصر في تصويره للنساء على حيواتهن العاطفية.

ومن أهم الحوارات التي دارت بشأن رؤية الغرب لأدب المرأة العربية ما طرحته الباحثة الإيطالية إيزابيلا كاميرا والتي قالت: «باستثناء نجيب محفوظ والظاهر بن جلون لا يهتم القارئ الغربي بالأدب العربي» وأكدت على أنه وفقاً لإحصائية أجرتها حول الأدب العربي المترجم إلى الإيطالية أنه منذ عام ١٩٠٥ إلى منتصف القرن العشرين لم يترجم سوى أربعة كتب فقط من الأدب العربي، وفي الخمسينيات لم يترجم أى عمل أدبي عربي على الإطلاق وفي الستينيات لم يترجم سوى «الأيام» لطلح حسين ورواية «زينب» لمحمد حسين هيكل.

الجماليات في ليالي رمضان الثقافية والفنية

برنامجاً خافلاً في أماكن متعددة منها «ليالي زينب خاتون» في بيت الهراري، وأسنان الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبودي - يصاحبه شاعر السيرة الهلالية سيد الصوى - بقلوب الحاضرين في عشر ليالي من ليالي سيرة بني هلال، وقد صاحب الأبودي حضوره الدائم وروى - كواحد من شخوص السيرة الهلالية - بقلب حكيم ولسان فارس من فرسان بني هلال، أما سيد الصوى فتألق كما لو كان لم يتألق من قبل، وصاحب حضوره حالة خاصة ضاعفت من حيوية الأبودي، وأما «بيت السحيمي» فاستوعب من الجماهير ما لم يستوعبه مجعاً خلال عشر سنوات ماضية.

وعلى جانب آخر شاهد مركز الإسكندرية للإبداع مجموعة من الليالي بدأت بـ «حلم ليلة في أغسطس» - مقاطع من رائعة وليم شكسبير - أعدها الشاعر المتميز عماد عبد المحسن وأخرجها خالد جلال، ثم توالى الليالي التي كان ختامها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبودي، وكانت الليالي قد شهدت أيضاً مجموعة من اللقاءات روى فيها بعض كبار الكتاب عن تجاربهم ومنهم ألفريد فرج ولينين الرملی وفتحية العسال وأسامة أنور عكاشة ومحمد سلمawy وغيرهم.

أما الهيئة العامة لتصور الثقافة فحشدت برنامجاً أقل ما يوصف به أنه غطى كافة محافظات مصر، وكما يقول أنس الفقى رئيس الهيئة: إن فكرة الاحتفالية الكبرى «ليالي المحروسة» - التي أقيمت في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب - ولدت هذا العام لتقديم صورة حقيقية من الواقع الثقافي والفنى المصرى المعاصر، كما طورت اللجنة العليا لاحتفالات الهيئة بشهر رمضان من شكل السرايدات والاحتفاليات المقامة في كل محافظات مصر حتى لا يجد المواطن مشقة في الحصول على زادهم الفنى والفكرى والمعرفى في الفنون كافة.

وجدير بالذكر أن اللجنة العليا واللجنة التنفيذية لبرامج رمضان ومنهم الأدباء والشعراء والفنانون سيد عواد ومحمد السيد عبد ومسعود شومان وإخلاص موسى وإليى صلاح الدين وفقى دياب ومحمد أبو المجد وعمرو وهبى، وغيرهم كانوا قد بدأوا جهودهم مبكرة حتى يتسنى للبرامج تغطية أكبر عدد من محافظات مصر وبشكل عملي، كما كان الجهد المبذول في كتاب برنامج ليالي رمضان الثقافية متسقاً مع هدف الليالي وهو توصيل الثقافة إلى عامة الشعب.

نجوم الليالي

لا شك أن «ليالي رمضان الثقافية» استعانت هذا العام بنجوم لهم ثقلهم الفنى والجمالى أيضاً وقد أضاف هؤلاء النجوم من شعراء ومطربين وموسيقيين وفنانين لـ «ليالي» على المستويين الفنى والجمالى، وإذا كانت هذه الاستعانة بنجوم - فى قمة الموسيقى فحتى سلامة وفارس العود نصير شمة والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبودي والفنان الهادى أحمد الحجار - شىء يحسب لـ «ليالي رمضان» فإن إصرارها على تقديم الموهوبين من الفنانين أصحاب التجارب الفنية الخاصة - من أمثال مصطفى رزق وكريم مراد وخالد شمس وحسام شاكر - لا يقل أهمية عما ذكرناهم سابقاً، فقد أصبح لهؤلاء «النجوم الجدد» قطاع عريض من

منذ سنوات عديدة مضت تبذل وزارة الثقافة جهوداً كبيرة باستخدام كل الإمكانيات والأساليب المتاحة لمد جسر التواصل بين المواطنين والثقافة بكافة أشكالها، من أجل تثقيف عامة الشعب من ناحية وتفعيل دور الثقافة فى المجتمع من ناحية أخرى.

وما يحدث فى شهر رمضان من كل عام صورة مجسدة وفاعلة لتمدد جسر التواصل من أجل خلق حالة ثقافية عامة تستمد فاعليتها من الطاقة الروحية للمصريين فى الشهر الكريم، وقد شهد شهر رمضان جهوداً لكافة قطاعات وزارة الثقافة تمثلت فى «اليالي الثقافية والفنية» و«الاحتفاليات الشعبية» و«المهرجانات الموسيقية» و«الندوات» و«المعارض الفنية المتنوعة»، ففى ربوع المركز الثقافى القومى (دار الأوبرا المصرية) شهد المسرح الصغير والمسرح المكشوف ومركز الهناجر للفنون نشاطاً مسرحياً. وسينمائياً مكثفاً إضافة إلى مجموعة من الندوات الدينية وحفلات الانشاد الدينى والموسيقى الصوفية، وشهد المسرح الصغير مجموعة من أفلام خريجي معهد السينما، وكانت فرصة لتقديم عروض لأفلام تسجيلية ورسم متحركة، وهو ما يندر وجوده فى دور العرض فى السنوات الماضية.

وشاهد الجمهور عشرة عروض حملت تجارب متميزة قدم من خلالها الشباب وريثهم الفنية التى تتبى عن مواهب لا ينقصها سوى الدخول إلى المجال العملي فى السينما بكل ما يحمله من جوانب، وجاء أفلام «يا باني أصل» لـ أحمد مكي، و«ليلى خارجى» لـ نورة مراد، وآخر حلم» لـ زياد الشواحي، وغيرها من أفلام شباب الخريجين بمثابة شموع تثير للامة - الذين لا يشاهدون السينما إلا قيساً ندر - أن هناك نوعية أخرى من الأفلام التى تتحدث عنهم وعن قضاياهم ولو بصورة رمزية وغير مباشرة لكنها فى الوقت نفسه تحمل قيمة فنية عالية.

أما مركز الهناجر للفنون فقدم مجموعة من الاحتفاليات الموسيقية والغناء الشعبى حيث فرقة «شباب الليل للموسيقى» و«ليلة من الراحات» قدمها شاعر الوادى الجديد مصطفى معاذ، إضافة إلى مجموعة من العروض المسرحية منها «يوميات فاطمة» إخراج عفت يحيى و«الخلايص» إخراج عبد الرحمن الثقافى، و«ليلة الثانية بعد ألف» للكاتب الراحل عبد الله الطوخى وإخراج عصام السيد.

كما قدم مركز الإبداع الفنى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية

المحبين من جمهور «ليالي رمضان»، كما يحسب لوزارة الثقافة الاستعانة بالفرق الشعبية التي تنحصر على تقديم الفولكلور بصياغات جديدة ومنها فرقة الطنبورة والتنورة والرنس وتوشكى. والصحبيجية وغيرها، وقد تواصل كل هؤلاء مع «ليالي رمضان» في كل عام كما أنهم أصبحوا «مادة أساسية» في برنامج كل عام ينظرهم الجمهور في الاحتفالية تلو الأخرى ويذهبون وراهم من خيمة إلى خيمة ومن مسرح إلى مسرح، وقد حقق جردهم هذا العام نغمتا ممتعة، سيظل يذكرها الجمهور حتى رمضان القادم.

ولا شك أن وجود فتحى سلامة وفرقته (شريقيات) يحقق حالة من الحيوية الموسيقية التي يتفاعل معها الشباب، وهو حريص على الابتكار والتجديد الدائمين، وقد قدم مع فرقته أكثر من حفلة خلال الليالي.. استمتع بها جمهور الموسيقى والغناء في القاهرة.

أما الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى فقد جاء حضوره هذا العام مختلفاً أو «مكتسحاً»، فالشاعر يشهد منذ عام مضى حالة من الحيوية على كافة المستويات، وكأن النخل طاب وبقى برطبه على كل من يستظل بظله، ورغم أن «السيرة الهلالية»، وحدها كافية لاشباع «أمة من المتذوقين، إلا أن الجمهور لم يرض أن تغيب المناسبة دون أن يستمع إلى قصائد الأبنودى الأخرى.. ولأن الأبنودى خلال عشر ليالي متواصلة لم يرض - أيضاً - بكسر حالة «السيرة الهلالية»، فقد وعد محبيه، «ليالٍ خاصة»، وحقق الشاعر حالة ثقافية تأمل تكرارها طوال شهر العام.

ومن يشهد ما حققته ليالي الأبنودى لن ينسى - خصوصاً في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تأمر علي العراق وشعبه - معزوفات القارس العراقي البديل نصير شمة الذي ما أن يضرب بـ «ريشته»، على أول «وتر» من «عوده»، حتى يعترى الحاضرين صمت عميق، ويتجهوا بحواسهم إلى معزوفات نصير، وما هو يخرج من مقطوعة إلى أخرى.. لا يقطع الصمت الرهيب سوى التصفيق الحماسي بين المقطوعات.

إن نصير يحقق حالة التفاهم والتواصل بين البشر والموسيقى ولهذا أحبه جمهور الليالي، فاحتلقت القاعات - في المسرح الصغير وفي مركز الإبداع وفي الهناجر وفي بيت السحيمي - جماهير من شباب وفتيات وأمهات وأطفال أيضاً يجربون خلفه.. وعيونهم تترقب أول ضربة ريشة على أول وتر كي يرواحوا مع معزوفاته من القاهرة إلى بغداد ومن أشور إلى أشتييلة. إنه يمنك أسلوبه الخاص وقد استطاع أن يكتسب أرضية واسعة من الجمهور المصري لفنه الذي يخلص له كإخلاصه لوطئه.

وربما كان حال المطرب والملحن أحمد الحجار يختلف كثيراً عن حال نصير شمة إذ أنه عندما يغنى يصبح كالواقف على حافة الروح، فما بالكم والغناء خاص بـ «ليالي رمضان».. لقد غنى أحمد الحجار بروح صوفى عاشق حقق لمزيد من كمالهم فأنشد الشعر وعزف الموسيقى وأطرب الجماهير بمجموعة من الأغاني خصوصاً «عود» التي أصر عليها الجمهور في كل الليالي التي شارك فيها أحمد.

أما النجوم الصاعدون فقد شاركوا بفاعلية وانتقلوا مع البرنامج من احتفالية إلى أخرى ومعهم فرقته التي أصبحت راسخة مع مرور السنوات،

فقدم الملحن والمطرب مصطفى رزق مع فرقته (الونس) حالة من «الونس»، صاغها مصطفى نفسه من منطقة خاصة تمثل «المخزون الاستراتيجي» لـ «الفولكلور المصري»، وقد حقق هذا الفنان حضوراً خاصاً بفرقة الونس، وتميز تجربته بتقديم فولكلور صعيد مصر، أو تتخذ منه إطاراً لتقديم تجربة موسيقية وغنائية جديدة، إذا أنهم يعتمدون بالأساس على تجديد الموسيقى الفولكلورية وتفعيلها مستخدمين في ذلك الربابة والناي والدف والقانون والطلبة والجيتار والبركسن والعود، لأنهم يؤمنون بأن لا يوجد تعارض بين الموسيقى المختلفة، ويقدمون تجربتهم بطعم شرقي منطوّر يعبر عن نمط فكري وفني يريا بنفسه عن أن يقدم الفولكلور على أساس أنه تحفة أو «فن بزار ساحي».

أما المطرب السكندري خالد شمس وفرقة أصدقاء البحر، فقد قدموا تجربة تمثل امتداداً لتجربة فنان الشعب سيد درويش، فـ «خالد شمس» تربي في أحضان موسيقى سيد درويش، وينمذ - رغم ما يعانيه من أهوال سوق الكاسيت - على أن تتم قلوبته سواء في تجارب أصيلة سابقة أو في مغايات سوق الكاسيت، ويحاول مع أصدقاء البحر تحقيق حالة غنائية خاصة. وقد نجح خالد في رسم ملامحه الغنائية في مجموعة أغنيات لم يضمن معظمها في ألبومه الأول والوحيد بسبب ظروف سوق الكاسيت، إلا أنه قدم مع «ليالي رمضان» تلك الأغنيات ووجدت صدى كبيراً لدى الجماهير.

وفي إطار مختلف قدم المطرب كرم مراد وفرقة «توشكى» الفن النوبى الأصيل، ويعد كرم امتداداً لتجارب فنية تميزت بهذا اللون من الفنون المصرية، وقد حظى باحتراف كبير في المهرجانات الدولية على يد الفنان الكبير حمزة علاء الدين ثم على كويان وأحمد منيب وقد استفاد منه المطرب المتميز محمد منير في تجربته. وأخيراً - وليس آخراً - يرتكز عليه المطرب كرم مراد في تجربته التي تحاول رسم ملامحها التي حققت حضوراً بارزاً في «ليالي رمضان»، وأصبح لكرم وفرقته جماهيرية تساندها في الحفلات الخاصة والاحتفالات القومية والشعبية المختلفة.

هناك أيضاً فرقة «الرحالة» بقيادة عازف القانون حسام شاكر الذي تبنى فكرة البحث عن التراث الموسيقي المصري وتقديمه بأشكال بسيطة خالية من الإقاعات الصاخبة والموسيقى الالكترونية، فقد اكتشف «رحالة» أنه لا غنى عن الموسيقى الصادرة عن الآلات الطبيعية لأنها تمثل التعبير الجوداني الطبيعي لدى العازف من ناحية والمتلقى من ناحية أخرى، وقد حققت «رحالة» أيضاً حضوراً جماهيرياً من خلال «ليالي رمضان» بتقديمها لتجارب صوتية ولحنية ويحظا عن نغم جديد ولغة جديدة للحفاظ على الموسيقى المصرية باستخدام الآلات الشرقية جنباً إلى جنب الآلات الغربية غير الالكترونية، وقد قدموا اللون النوبى والصوفى والموسيقى الشعبية الصعيدية وبنوية وقدموا في «ليالي رمضان» صورة غنائية موسيقية من ربوع مصر المختلفة.

من نجوم الليالي أيضاً فرق قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بالهيئة العامة لقصور الثقافة إضافة إلى فرق الفنون الشعبية للمحافظات المختلفة،

والرق والطبول، وقد تفاعل معها جمهور الحاضرين، وانتقلوا معها من مكان إلى آخر داخل القاهرة، كما شاركت بعروضها في «ليالي رمضان» في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأخيرا كانت «ليالي رمضان الثقافية والفنية» حافلة بالعديد من الندوات والأمسيات والاحتفاليات المتنوعة التي شارك فيها معظم مثقفي مصر من مفكرين وأدباء وفنانين، وحقت «الليالي» حالة من البهجة والفرح والانتعاش الذهني للمواطنين، ولا شك أنها غسلت كثيرا من هموم الجماهير والمشاركين على حد سواء، كما أنها عكست حال المناخ الثقافي في مصر وهي حال أقل ما توصف به بأنها تساعد على الإبداع وتعمل على تفعيله من أجل رفعة الوطن العزيز مصر.

أحمد المريخي

وقد ساهموا بشكل أساسي في إحياء الليالي وامتدوا جمهور المحافظات وحققوا طوال الشهر الكريم حالة فنية احتفالية كانت بمثابة أعياد وأفراح للمصريين في كل بقعة من بقاع المحروسة.

وعن الفرق المستقلة التي حققت حضورا جميلا فرقة «الطنبورة»، وهي فرقة غنائية راقصة تتفاعل مع المرح الارتجالي الشعبي وهدفها جمع وحفظ وإحياء التراث الموسيقي الشعبي المنفرد، ويربطه بالحياة القومية في مصر، وقد قدمت حفلاتها في «ليالي رمضان» في جو من المرح وخفة الدم حيث تمزج «الضمة» ذات الأصول الصوفية والتراثية الروحية، و«السسمية» التراثية ذات الأصول الفرعونية السائدة من قلب أفريقيا حتى سواحل البحر الأحمر وموسيقى المتوسط مع أغاني الصيادين في انسجام خاص، واستخدمت إلى جانب السسمية آلات الطنبورة والليالي والصاجات

معرض فرانكفورت يطرح سؤالاً: لماذا يكره الناس أمريكا؟

القحة. وبالمثل ترد على مقولة الأمريكيين بأن الكراهية ترجع إلى سعى أمريكا إلى فرض الديمقراطية في العالم والدفاع عنها ومساندة النظم الديمقراطية والتصدى لدول القمع ولمحاوِر الشر.

وتجمع هذه الكتب على أن سبب العداء لأمريكا الأساسي هو سياستها الخارجية التي تسعى إلى:

- فرض مصالحها الاقتصادية والعسكرية والسياسية والتجارية والإطاحة بأي نظم تعارضها، وذلك بالغزو المسلح والقتل والتخريب والتدخل في الانتخابات وتقديم الرشاوى وإثارة القلاقل.

- فرض نظامها الاقتصادي والاجتماعي، والسعي لملء النموذج الرأسمالي وعدم قبول أي نموذج آخر، خاصة ذلك الذي يصلح مثلاً يحتذى. ويستشهدون بذلك على نظم في أمريكا اللاتينية لم تخرج حتى عن الإطار الرأسمالي، وإنما حاولت فحسب التنمية وإصلاح أحوال شعوبها واستقلال القرار الاقتصادي، أو حتى التعامل مع دول رأسمالية أخرى غير الولايات المتحدة.

وترجع هذ الكتب العداء لأمريكا إلى أسباب أمريكية خالصة، وتؤكد أن أمريكا هي المسئول الأول والأخير عن المشاعر غير الودية تجاهها،

يقابل هذا كتب كثيرة تتحدث عن الإسلام والمسلمين في غير عداء، ونسعى للهمز أو للتعريف، يقابل هذا فخوف نسبي في الحديث عن الإرهاب قياساً بمعرض العام السابق، الذي عقد بعد نحو شهر من أحداث سبتمبر الشهيرة، انتجت دور النشر خلاله كما هائلاً من كتب «الحديث عن الإرهاب».

يتسم معرض فرانكفورت، الذي حضره ما يزيد على ٨٠٠٠ ناشر من أكثر من ١٧٠ بلداً ويعرض آلاف العناوين (والأرقام حقيقية)، بخاصية فريدة هي أنه في كل عام تجمع دور النشر في كل القارات على موضوع أو أكثر، يصدر عدد كبير منها كتاب أو أكثر، بحيث يكون في كل عام هناك «موضوع مودة» يحظى بالإجماع والاهتمام.

وموضوع معرض عام ٢٠٠٢ كتب عنوانها «لماذا يكره الناس أمريكا؟» سواء بنصه هذا أو بتتويجات مختلفة منه. والكتاب صادر بعنوانه المذكور في أمريكا؟ وتتويجات مختلفة منه في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمكسيك واليونان، وكل منهم يجيب عن هذا السؤال بأسباب ومبررات ومنطق مختلف. وتغنى غالبية هذه الكتب ما يردده بعض المفكرين الأمريكيين من أن الآخرين يكرهون أمريكا بسبب ثرائها وازدهار أحوال سكانها وتقدمها العلمي والتكنولوجي وتفوقها العسكري، وأن «الخبرة»، وراء هذا الحقد والحسد الذي ينقلب إلى كراهية، كما تفند أيضاً قول بعض المفكرين الأمريكيين الآخرين، بأن مسبب الكراهية هو النظام الاقتصادي والاجتماعي الناجح - باختصار النظام الرأسمالي في صورته

مؤسسة الفكر العربي والاستثناء من شرط المليون!

«العرب، والغرب.. ما الفرق بين الكلمتين؟! إنها نقطة واحدة هي التي تعذبنا.. نقطة ولكنها فاصلة وقاطعة ومنيعه تستعصى على التأويل والتحليل، تستعصى على التفسير والتعليل!، علامة دامغة ومرفوعة كتاج مكلل بالنار ومزمر بالشوك وأزارر «الت، والكمبيوتر!

أضغط فيهب بي «لا داعي لبذل مزيد من الجهد لا تضغطى ثانية لتحصلى على نفس النتيجة!، ولكننى أضغط وأستمر فى الضغط.. ما الفرق بين «العرب، والغرب،؟!،

شكلت هذه النقطة العميقة.. النقطة الحفرة المريعة المستطيلة.. المثثلة البالغة الغور.. المستديرة والمغلقة.. النقطة الذنب والجرح أهم قضية فكرية شغلت مثقفينا طوال تاريخنا الحديث والمعاصر ولا تزال القضية الأهم تأتى على قائمة قضايا الفكرية والثقافية بل السياسية والاقتصادية فى عصر «العملة»، تطل مرة تحت عنوان «الأصالة والمعاصرة»، وتارة تحت عنوان «نحن والآخر، أو «نحن والعملة».

وكانت هذه القضية أيضا الموضوع الأول المطروح للبحث فى المؤتمر الذى عقده مؤسسة الفكر العربى بالقاهرة تحت رعاية الرئيس حسنى مبارك، واحتشد المثقفون تضامنا مع مؤسسة الفكر العربى التى يرأسها خالد الفيصل أمير منطقة عسير وكان الحوار المهم الذى حفل بالأسئلة الصعبة «ماذا لو فشل خيار السلام؟!»، «نحو علاقة عادلة بين العرب والغرب»، «تكامل الاقتصاد العربى وأسباب الفشل»، «التعليم العربى الواقع والمستقبل»، «الشورى والديمقراطية رؤية عصرية»، «الديانات السماوية والهوية العربية»، «المعالجات الإعلامية لمشكلات العربية»، «إسهام المرأة فى الفكر العربى»، «واللغة العربية وروح العصر، وأخيراً «متى يصبح العرب منجنيح للتقنية؟!،

فكدت ككائنى مع الكمبيوتر يهب بي «لا داعي لبذل مزيد من الجهد لتحصلى على نفس النتيجة!، ولكننى قررت بذل المزيد من الجهد كي لا أحصل على نفس النتيجة مخالفة كل قواعد البرمجة والتنميط والقولية وواصلت الضغط.. ما الفرق بين العرب والغرب؟!،

علاقة عادلة.. كيف؟!،

بدا الحوار ساخنا بسؤال مقدم الندوة عماد الدين أديب «هل يمكن أن تكون هناك علاقة عادلة بين العالم العربى الذى يبلغ الناتج القومى له ٧٢٥ مليار دولار بينما ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ٣٤٠ مليار دولار

أهم ملامح المعرض

- كان معرض هذا العام مزدهرا بالمقارنة بمعرض العام السابق الذى عقد عقب أحداث سبتمبر مباشرة ومن ثم تغيب عنه ناشرون كثيرون بخاصة الأمريكيون، ومع ذلك، فإن معرض العالم الحالى أقل حيوية من معارض ما قبل سبتمبر.

- الحضور العربى فى المعرض زاد قوة، خاصة وإن إدارة المعرض تضع الناشرين العرب فى سرايا واحدة (فى دور مع كندا وفرنسا وإيران وموناكو والبرتغال وسويسرا) وفى مكان واحد، مما يجعل التمثيل العربى ظاهرا بقوة ومتفوقا كثيرا على التمثيل الإسرائيلى من حيث عدد الناشرين والعاوين المعروضة والمساحة. والواقع أن الوجود العربى، مصرى فى الأساس.

- وفى مقابل الوجود العربى، فإن الوجود الإسرائيلى استعاضى أساسا، فهم يحتلون مساحة كبيرة وجيدة التنسيق فى السراى الرئيسية مع كبار الناشرين الدوليين، لكن العاوين التى يعرضونها ضعيفة، وإن كانت هذا العام أفضل منها فى الأوام السابقة.

- كان موضوع النقاش فى المعرض هذا العام هو «بناء جسور بين عالم منقسم على نفسه، أساسا عن طريق العمل الثقافى وفى المحل الأول للنشر. والظاهرة اللافتة للنظر هي حركة الاندماج بين شركات النشر، فهناك حوالى ٢٠ شركة، تضم كل منها بين ٣٠ و٥٠ شركة فرعية كانت من كبريات دور النشر العالمية (تضم شركة سيمون اندشوستر ٥٠ شركة). كما تدخل شركات من مجالات أخرى فى مجال النشر، مثل شركة بارامونت للسima.

- صناعة النشر الروسية مازالت قوية، وإن اختلفت موضوعاتها عن العهد السوفيتى، وسادت فيها الكتب الدينية. ومازالت الجمهوريات الإسلامية، التى كانت سوفيتية فيما سبق، تنشر أساسا باللغة الروسية. وتغلبها ضعيف فى المعرض.

- مازالت هناك دور نشر مربية بدأت من متر فى متر وأصبحت دورا عملاقة تحتل مساحات شاسعة وتضم أعدادا هائلة من العاوين والغريب أنها تخصص فى مؤلفات كاتب واحد. منها دار داهش وهو ذلك اللبائى الذى أعدم بسبب ادعائه النبوة، ومقرها الولايات المتحدة. ولهذا الداهش حوالى ٢٠٠ كتاب، لا يعرف أحد متى كتبها؟ منها كتاب بعنوان «مذكرات يسوع الناصرى».

- مازالت للموضوعات الغربية جاذبيتها: فهناك كتاب عن أبراج القطط يحدد مزاجها وسلوكها وشخصيتها وتوافقها، وكتاب يساعد المرء على أن يخطط جنازته بنفسه.

- هناك كتاب مهم فى الجناح السعودى عن العلاقات السوفيتية - السعودية يبين أن الاتحاد السوفيتى كان أول بلد يعترف بالسعودية وأن قائده ارتبطوا بالملك عبد العزيز آل سعود بعلاقات قوية إلى أن قطع ستالين العلاقات بين البلدين فى ١٩٣٦.

كمال السيد

علاقة بين المشكلة الفلسطينية وبين مشكلة الإرهاب الدولي مؤكداً أن عدم حل المشكلة الفلسطينية سيؤدي إلى استمرار الإرهاب رغم أن الأمريكيين لا يهتمون كثيراً بالقضية الفلسطينية والولايات المتحدة انشغلت منذ سبتمبر ٢٠٠١ بالتخلص من خطر الإرهاب لأن المصالح الأمريكية تتمثل الآن في القضاء على الإرهاب وهذا يؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير، والأمريكيون لا يشعرون بالمعاناة التي عانى منها العرب بسبب الإرهاب ولا ينظرون إلى الدول العربية المعتدلة ولا يعملون الكثير عن العالم العربي بل يعتقدون أنه لا توجد مناطق مشتركة مع العرب ويرسمون لهم صورة من ألف ليلة وليلة، وأضاف قائلاً: «السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لا يهتم الأمريكيون إلا بمشاعر الإسرائيليين وذلك بالطبع بسبب الصور الخاصة بمعاناة الإسرائيليين التي تظهر على شاشات التلفزيون الأمريكي والصور المغرضة التي تظهر في الإعلام الأمريكي».

أسئلة بسيطة وبريئة:

وسأل عماد الدين أدبي د. الكر قائلاً: «إن لديه أسئلة بسيطة وبريئة أهمها عن الدور الأمريكي في حل مشكلة فلسطين وهل لا يزال الطريق إلى السلام يبدأ من واشنطن؟، ثم أرفده بسؤال عن سياسة أمريكا واتجاهها إلى محاولة تغيير القادة لبعض الدول العربية!

فأجاب الكر: «الطريق إلى السلام ليس في واشنطن بل يكمن في أيدي الفلسطينيين والإسرائيليين، وأمريكا تقدم عوناً ومساعدة ولكن بغبردها في حدث شيء دون تعاون الدول العربية، أما بالنسبة لتغيير بعض القيادات فلا تستطيع دولة خارجية أن تغير قادة بلدان أخرى.

وهنا صفق الحضور فاستأنف الكر قائلاً: «ما يقرره الفلسطينيون هو المهم، فقد كانت هناك حركة بين الفلسطينيين لأحياء وإصلاح القيادة ومؤسسات السلطة الفلسطينية تتمتع بالصحة والعافية!». أما بالنسبة لصدام حسين فالمشكلة مختلفة فقد تعدى المجتمع الدولي لمدة عشر سنوات، وغزا بلدًا عربيًا آخر وتجاهل طلبات مجلس الأمن وحتى هنا فأمريكا لا

أي نصف الناتج القومي العربي؟، هل يمكن أن تكون هناك علاقة عادلة ونحن لا نفهم الآخر، صارحونا بدون لف ولا سوارية ولا مناورات سياسية... أرفف الجميع أذانتهم لسؤال العصر فبدأ الأمير سعود الفيصل كلمته بنمهيذ خفف من حدة التوتر قائلاً: «لا يخفى عليكم أن العلاقات العربية والغربية تمتد لفترة زمنية طويلة تبادل الطرفان فيها العديد من التفاعات الحضارية والتنافس والصراع، ثم أشار إلى العلاقات العربية الغربية في العصر الحديث وما كان في طريقها من عقبات بسبب معاناة العرب من السياسات الاستعمارية للغرب ومعانائنا من إسرائيل التي لعبت دوراً بارزاً في تسميم الأجواء بين العرب والغرب وانتقل إلى الربط بين التأثير المتبادل بين تيارات السياسة وتيارات الفكر التي حلت الظاهرة الاستعمارية التي شملت معظم بلاد العالم العربي مع ضعف الدولة العثمانية واقتسام الاستعمار الغربي لتفكك الرجل المريض بعد الحرب العالمية الأولى حيث تناقصت القوى الدولية الغربية على استعمار بلاد العرب.

حتى تفجرت العديد من الرؤيات حول الحادث الذي هز العالم فقال د. غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني: «١١ سبتمبر كان يوم شؤم على العالم وعلينا أكثر من غيرنا وهذا ما قصده فاعلوه ونتج عنه أشياء خطيرة مثل استسهال استخدام القوة العسكرية لتغيير القيادات أو النظر للعالم أنه هرم من الحضارات المختلفة بعضها في القمة وبعضها في السفح بل قال البعض بصراع الحضارات وهي مفاهيم خطيرة تهدد قيام علاقة عادلة بين العرب والغرب».

وهنا تدخل في الحوار د. إدوارد الكر رئيس معهد الشرق الأوسط بأمريكا والذي عمل عام ١٩٩٢ سفيراً لبلاده في مصر ثم سفيراً لأمريكا لدى إسرائيل عام ١٩٩٧ - فقال: «إن الأعمال الإرهابية الأخيرة المتمثلة في حادث ١١ سبتمبر دفعت الشعب الأمريكي إلى الاعتقاد بأن كل إرهاب هو من صنع العرب وهي فكرة ساندتها الولايات المتحدة الأمريكية لأن الأمريكيين كانوا ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة وسياسة الإدارة الأمريكية نابعة من الدفاع عن الأمريكيين، وأشار الكر إلى أن هناك

بقناة المستقبل اللبنانية.

ويذا السؤال رهيباً، «ماذا لو فشل خيار السلام؟»، سأله زاهي وهبي وتدفق عمرو موسى: «خيار السلام المطروح حالياً هو خيار السلام الإسرائيلي، تركيبة القوى العالمية تتيج لهذا الطرح فرصة لم تكن مطروحة من قبل، إسرائيل تحصل على ما تريد وتغير كل القوى لصالحها لتطبيق السلام الإسرائيلي وهو الذي يجعل ٩٩٪ من الكعكة لإسرائيل، و١٪ فقط وعلى مضض للفلسطينيين وكل ما يجري حالياً جولات وخطط كلها تصب في هذا الإطار!

وهذا الخيار الإسرائيلي لابد أن يفشل بما يتضمنه من إحجاف وقد يتنجح الإسرائيليون في استمرار الاحتلال لكنهم سيفشلون في العبور على من يقبل بالتوقيع معهم، ثم تساءل عمرو موسى: «أريد أن أرى هذا العربي الذي يسلم القدس ويسلم بوضع اللاجئين... لن يجدوا أبداً، ثم تحدث عن المبادرات المطروحة فرص المبادأة الأوروبية بأنها لا بأس بها لأن جوهرها لا يتعارض مع المبادأة العربية وإنما يمكن أن تتكامل معها وأكد أنه من المهم أن تلعب أمريكا دور الوسيط النزيه إما إذا لعبت دور الوسيط المنحاز ستفشل عملية السلام.

أما د. رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية فقد حلل الموقف الأمريكي الحالي فقال: «إن أمريكا تحقق الآن مصالحها الاستراتيجية والقيمة ومن استقرأ الموقف الأمريكي الحالي ندرك أنه لا هامش للمناورة ولا هامش للعطاء مع العراق ومع الفلسطينيين وأكد رضوان على ضرورة الصمود وتطوير مؤسسات المجتمع المدني للهبوض بالمرجع العربي ككل.

في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي وضع الساسة ورجال الفكر أيديهم على العديد من القضايا المهمة فيما يتعلق بعلاقة العرب والغرب وقد بدأ دور المثقفين العرب أهم من أي وقت مضى تأملت قول د. غسان سلامة «لا بد أن يكون هاجس العرب هو إنتاج المعرفة والذي يبدأ بمعرفة الآخر، علينا باستغراب مثل استغرابهم وأن نتجنب نقل المفردات الحربية في خطابنا الثقافي فما يصح في باب المنازلة العسكرية (مثل خندق ومعسكر وحملة) لا يصح في عملية التواصل الحضاري مع الغرب، علينا استخدام مفردات ثقافية في خطابنا الحضاري».

وكان الحوار هو العطاء الحقيقي للمؤتمر الأول لمؤسسة الفكر العربي، المؤسسة التي أعلنت أنها مبادرة تضامنية بين الفكر والمال للهبوض بألمة والمحافظة على هويتها.

وإذا كان مأخذ بعض المثقفين على مؤسسة الفكر العربي أن عضويتها تحتاج إلى مليون دولار (يدفعها العضو المؤسس) ١٠٠٠ ألف دولار، يدفعها العضو المشار، فإنني أدعو هذه المؤسسة لفتح باب الاكتتاب والإسهام للمواطن العربي العادي باعتبارها جمعية أهلية واستثناء الجماهير العربية من شرط المليون! لأنها لو اكتسبت بوقت عطاؤها هذا المليون بكثير... نريد لهذه المؤسسة أن تكون مبادرة تضامنية مع المواطن العربي في كل مكان... مبادرة للحوار وسماح الصوت الآخر... الحوار الذي هو الشفرة الدائنية الحقيقية التي يمكنها أن تعدل المائيل وتصلح الميزان المخفل بين العرب والغرب.

تعلن أنها بصدد تغيير القيادة فإذا قبل صدام طلبات مجلس الأمن لن تحدث تغييرات في القيادة!.

الجانب الأخلاقي مفهوم غريب!:

ثم تحدث جون وتريزي رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت فجزر في نفوس الحاضرين أسئلة أكثر مرارة بشأن ما تراه السياسة الأمريكية عادلاً في قضية الصراع العربي الإسرائيلي فقال جون: «ليست هناك قضايا عادلة بالنسبة للسياسات الأمريكية، القضايا العادلة تتحدد طبقاً للشارع الأمريكي ويؤثر بالسلب والإيجاب في انتخابات المرشحين بل والرئيس أيضاً، وتتحدد طبقاً للمصالح الوطنية الأمريكية فإذا نظرنا إلى «عاصفة الصحراء» وحللتنا هذه العمليات العسكرية نجد أن العراق إذا استولت على الكويت تصبح قوة أساسية وتصبح إمكانات السيطرة على بترول السعودية واردة أيضاً وهذا خطر علينا لأن أمريكا توفر البترول لحلفائها وللغرب ولأن أمريكا تعمل من أجل مصالحها الوطنية شكلت تحالفاً ضد العراق... أما الآن فإدارة بوش الابن تركت على موضوع الإرهاب الدولي بعد ١١ سبتمبر كهدف استراتيجي لذا فقضية العدالة على الصعيد الدولي ليست محددة بمعايير تفهمها جميعاً، والجانب الأخلاقي فيها مفهوم غريب! نحن نتحدث عن مصالح استراتيجية ثم نطرح في الموارد الاقتصادية والعسكرية للدفاع عنها فمقضية فلسطين مثلاً قضية عربية وباستثناء الأردن ولبنان نقل المصالح الاستراتيجية لهذه القضية بالنسبة للبلدان العربية! ولكن إسرائيل تنظر إلى العرب كتهديد استراتيجي وكمرس كل شيء ليكون هناك تفوق عسكري في مواجهة الدول العربية.

انتكاسة في الذات العربية!:

وتحدث د. مصطفى الفقي - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري - فقال: «انحياز أمريكا ودعمها لإسرائيل أدى إلى انتكاسة في الذات العربية، بل وغياب العدالة في العلاقات الدولية هو سبب من أسباب الإرهاب، وغياب الديمقراطية من أسباب الإرهاب أيضاً فالغرب يرى ولا يرى غير ما يرى، الغرب كان ظالماً ما تعامله معنا فيحدث حيناً عن العولمة باعتبارها تداخل الأفكار والتلاحم مع كل عناصر المجتمعات الإنسانية والتفاعل الحضاري وفي الوقت نفسه يقدم الغرب ما يتناقض مع فكر العولمة فيفاجلنا بنظرية صراع الحضارات مع أن الأصل في الحضارة هو انسياب أفكار إنساني وتلاحم.

ولكن الفقي أرفد متفاهلاً: «ولكنني أعتقد أن ضمير العالم المتقدم لا يزال أوروبياً تحفظ ذاكرته تراث الحضارة العربية كما أن لدينا جزءاً من الحضارة الغربية فلا توجد فواصل مانعة في الحضارة تقول «من هنا تتوقف أنت وأصبح أنا!»، بل في العالم متسع لي ولك، وطلب الفقي بأن يكون للمسيحيين العرب في المهجر دور أساسي في التعبير عن الحضارة الإسلامية أمام الآخر فهم شركاء في صناعة الحضارة العربية الإسلامية.

في عقل الإنسان خلق الحرب والسلام!:

وقد بدأ محور البحث عن علاقة عادلة مع الغرب مرتبطاً بشكل واضح بالصور الثنائي والغرب دار حول السؤال الأكثر أهمية في علاقة العرب والغرب وهو «ماذا لو فشل خيار السلام؟» وهي الندوة التي اسهم فيها عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ود. عبد السلام المجالي رئيس جمعية الشؤون الدولية ورئيس وزراء الأردن سابقاً ود. رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية، وقدمها زاهي وهبي المذيع

الأدب في مواجهة عصر مختلف

لا شعورى للمقومات الأساسية للهوية الثقافية المصرية.. وتراجع العناصر والملاحم الأسبوعية تحت وطأة الزخم الإعلامي المكثف وما ينتج عنه من ميل إلى تقليد أو محاكاة للثقافة الأكثر تعمقا وإيهارا وقدره على الانتشار والتأثير وفي مثل هذه الظروف العامة وهذا التاريخ المغمم بالتأثيرات الخارجية لابد من مراعاة عدد من الشروط التي تكفل التقدم والتطور الثقافي مع الاحتفاظ بالمقومات الثقافية الوطنية الأساسية والارتباط في الوقت ذاته بالتيارات الفكرية والثقافية في العالم.

أما كلمة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فقد ارتكزت على محورين أساسيين، حيث استعرض المحور الأول التحولات التي شهدها العالم العربي منذ حرب الخليج الأولى وصولاً إلى ما نشهده أرض فلسطين المحتلة. أما المحور الثاني فقد استعرض المرحلة الجديدة التي بدأتها هيئة تصور الثقافة وما نشهده من تغيرات في محاولة لاسترداد دورها في تفعيل الحركة الثقافية بالشارع المصرى مستخدمة كل ما نتج لها من إمكانات تجعلها قادرة على الوصول إلى أعماق المجتمع المصرى.

وفي نهاية اليوم الأول باتى لقاء الوزير الفنان فاروق حسنى مع الأدباء الذى يحرص عليه كل عام.. كدليل على أسمى أهمية حقيقية يعيشها الواقع الثقافى وعلى الوهم وحالة الغياب التى يعيشها الأدباء في أقاليم مصر المختلفة حيث تشهد الأسلة المطروحة على غياب القضية الثقافية الحقيقية التى تشغل الأدباء وكذلك عدم متابعتهم لما يحدث على الساحة الثقافية أو ما يتم الإعلان عنه من خطط.

فأغلب الأسئلة تدور في إطار شخصى أو أمور بسيطة يمكن حلها من خلال المواقع الثقافية بكل محافظة.. كما أن بعض الأسئلة الأخرى أجاب عنها الوزير في أكثر من لقاء سابق وفي أكثر من مناسبة، ومعظم أسئلة اللقاء تدور حول نوادي الأدب ومشكلات النشر وكأن الأدباء، وأهل الفكر والثقافة يجهلون أن وزير الثقافة مسئول عن المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا) وغيرها من المؤسسات المهمة التى يجب على الأدباء متابعتها والمشاركة في أنشطتها ومناقشة سياساتها والبحث عن دور حقيقى وفاعل في مثل هذه المؤسسات، لتكتمل بجهود كل هذا ويبحثون عن نشر قصيدة أو حتى عن خلاف بسيط مع موظف بسيط في موقع مجهول ليسمح بالنسبة لهم قضية رئيسية.. بالإضافة إلى الأسئلة المكررة والعادة مما دفع د. سمير سرحان - رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى أن يقول «إن هذا الموضوع أشعرنى بأننى لزلت شاباً لأن ما أسمعته الآن من مشكلات سبق أن سمعته منذ ١٧ عاماً».

جدل الحوار

شهد العقد الأخير من القرن العشرين تغيرات كبرى في النظام العالمى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الاشتراكية.. وهكذا وجد العالم نفسه أمام نظام أحادى القطبية، كان هذا هو المدخل إلى الدراسة المهمة التى قدمها طلعت الشايب تحت عنوان «١١ سبتمبر - عام على يوم الهول العظيم، جدل الحوار والصدام بين الحضارات.. مفتحة محاور الأبحاث والدراسات وهو أكثر الجوانب الإيجابية في المؤتمر هذا العام وقد شارك في عدد كبير من الباحثين والمفكرين حيث قدم د. سيد البحراوى دراسة بعنوان «فكر ما بعد ١١ سبتمبر - توقعات أولية، حيث يرى أن ضريبة الحادى

شهدت مدينة الإسكندرية فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر أدباء مصر في الأقاليم.. التى جاءت تحت عنوان «الأدب في مواجهة عصر مختلف.. وتأتى دورة هذا العام فى فترة عصيبة من فترات التاريخ المعاصر.. تشهد تحولا هائلا فى العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية حيث حدثت تطورات جذرية فى هذه العلاقات وبخاصة بعد نظرة الغرب وأمريكا إلى العالم العربى/ الإسلامى بعد أحداث ١١ سبتمبر الشهيرة.

بداية ساخنة

فى بداية اليوم الأول عقد أنس الفتى جلسة ودية مع ضيوف المؤتمر خارج الفعاليات الرسمية.. وذلك بهدف التعارف بينه وبين الأدباء فى أول دورة له كرئيس للهيئة العامة لقصور الثقافة.. لكن الأدباء والمثقفين لم يغفروا الفرصة وتحول الأمر إلى جلسة ساخنة حول قضايا الواقع الثقافى ومشكلات الأدباء مع مؤسسات الهيئة.. حيث سيطرت قضية النشر الإقليمى على مساحة كبيرة من اللقاء..

وفى رده أكد أنس الفتى أن النشر الإقليمى أحد مكاسب الأدباء ولا يستهلك كثيرا من ميزانية الهيئة مما يستدعى إعادة النظر فيه، لكنه أكد فى الوقت ذاته على ضرورة تقييم التجربة وتكوين لجنة عليا من كل الأفرع الثقافية فى مصر تكون مهمتها فحص الأعمال المقدمة.

أما الموضوع الثانى الذى أثير فى هذا اللقاء فهو مسرح الثقافة الجماهيرية الذى يحتاج إلى وقفة شديدة لإعادته إلى مساره الصحيح وقد أعلن رئيس الهيئة عن خطة جديدة ستطبق هذا العام بهدف القضاء على العديد من السلبات الموجودة بمسرح الثقافة، كما تطرق الحوار إلى قضايا أخرى مثل الأماكن التى لا يتوفر بها قصور أو بيوت للثقافة مثل السويس وطنطا وغيرها.

العملية والتبعية الثقافية

فى جلسة الافتتاح أكد العالم الدكتور أحمد أبو زيد رئيس المؤتمر على خطورة العملية وما تزدى إليه من تبعية ثقافية تقود بدورها إلى تبعيات أخرى سياسية واجتماعية.. تنتهك سيادة الدول على أراضها.. كما أشار إلى الدور الذى تقوم به أمريكا الآن من تدخل فى الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية والإسلامية لدرجة الرغبة، فى تغيير المناهج التعليمية لهذه الدول ولا سيما المناهج الدينية، وقد ربط الدكتور أحمد أبو زيد بين مستقبل الثقافة المصرية وموقفنا من العولمة حيث يرى أن مستقبل الثقافة المصرية بأبعادها الفرعونية والقطبية والعربية الإسلامية.. يتوقف إلى حد كبير على موقفنا من دعاوى العولمة وما يرتبط بها من كثافة الاتصال والتدفق المعلوماتى من الثقافات الأخرى وما قد يودى إليه ذلك من تهيمش متعمد أو

مقاطعة سكندرية

شهد المؤتمر مقاطعة من الأدباء الشباب حيث امتنع أغلبهم عن الحضور بينما الأقلية التي حضرت أعلنت اعتراضها نظراً لما تعرضوا له من تجاهل.. وهو أمر مهم يحتاج إلى وقفة.. فهذا المؤتمر السنوي يمثل فرصة لأبناء كل محافظة لتقديم أنفسهم بشكل جيد وعلى القائمين على الثقافة في كل محافظة أن ينهضوا هذه الفرصة لتقديم الوجه المشرف للمبدعين الشباب في مثل هذه المناسبة.. وما حدث في الإسكندرية ينكر بصورة أو بأخرى كل عام في كل المحافظات.. لكنه في الإسكندرية جاء سافراً وظالماً بالفعل.. فعدد كبير من الأسماء التي قدمها المؤتمر مازال أمامها الكثير ومستواها لا يرقى إلى التقديم في محفل كهذا في الوقت الذي تجاهل فيه القائمون على أمر المؤتمر من أهل الإسكندرية أسماء شابة متميزة ومعروفة مثل ماهر شريف وأحمد عبد الجبار وأحمد صالح ومروان محمد وجيهان عبد العزيز وأميمة عبد الشافي وعبد الرحيم يوسف ومحمد عبد الرحيم وسامي إسماعيل، لا شيء، إلا من قبيل المجاملة والمحسوبة. ويعيدنا عن هذا لا يجب أن ننسى المجهود الذي قام به مسئولو الثقافة الجماهيرية وإدارة الثقافة العامة وعلى رأسها المبدع المجتهد مسعود شومان وفريق العمل الذي معه والإشادة بمستوى المطبوعات الجيدة هذا العام لإصدارات المؤتمر.

أشرف عويس

عشر من سبتمبر تمثل صفة قوية لمفهومين كبيرين بحكم العالم المعاصر.. أحدهما يمتد منذ القرن السادس عشر وهو مفهوم المركزية الأوروبية وخاصة في صيغتها الأمريكية، والثاني يبدو معاصراً رغم أن بذوره يمكن أن تعود إلى نفس الفترة أو بعدها بقليل وهو مفهوم «العولمة» حيث إن أحداث سبتمبر تمثل تهديداً قاتلاً لهذا المفهوم الذي يمثل محور رؤية الأمريكي الأوروبي لذاته وهو ما يمثل تهديداً لكيونته التي عاشها قرونا طويلة دون تهديد حقيقى لها.

وحول الإجابة عن سؤال: كيف نصوغ علاقتنا بالآخرين جاء بحث د. أحمد يوسف الذي يرى أن صياغة هذه العلاقة في جوهرها تبدأ من مراجعة مفاهيم عدة مازالت مضطربة لدينا مثل «الأخر - الذات - الواقع»، أما د. رمضان بسطاويسي فقد أثار سؤالا مهماً يتعلق بالهوية في بحثه «الأنثى والآخر في الإبداع الجمالي والروائي»، كما جاء بحث د. محمد زكريا عناني حول الأدب العربي بين المحلية والعالمية وجاء بحث د. أمينة رشيد «شهادات على العصر» حول كتابات المقاومة فيما بعد الاستيطان بينما قدم إبراهيم جاد الله بحثه حول المقاومة والانتماء في الفعل الأدبي الفلسطيني والعربي، وقدم السيد نجم بحثه في الإطار نفسه حول أدب المقاومة مفاهيم تتجدد أما محور الأبحاث «الأدب في مجتمع استهلاكي» فقد شارك فيه د. مجدى توفيق وقاسم مسعد علوية.. ثم جاءت المائدة المستديرة حول الأدب ومشكلة الهوية في عصر العولمة وشارك فيها د. محمد نجيب الفلاوى - ومحمد محمود عبد الرزاق ود. هيام أبو الحسن.

فلسطينيو ٤٨

يطرقون أبواب العالم العربي

شهدت القاهرة في الفترة من ٣١ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر الماضي حدثاً فريداً من نوعه لم تشهده القاهرة من قبل، كما لم تشهده أى عاصمة عربية أخرى. تمثل هذا في بدء أعمال مؤتمر عربي موسع تحت عنوان «فلسطينيو ١٩٤٨ يطرقون أبواب العالم العربي: تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربي».

أقيم المؤتمر ليشكل محطة بارزة في إطار مشروع طموح يتبناه بصفة مشتركة كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة اتجاه التي تشكل اتحاداً يضم خمسين منظمة أهلية عربية داخل إسرائيل.

وقد يبدو هذا الحدث للوهلة الأولى سياسياً محضاً إلا أن نظرة واحدة عن قرب تكفي لاكتشاف عمق الطابع الإنساني المميز للحدث فلقد تناول المؤتمر مختلف جوانب الحياة/المازق التي يعيشها عرب ٤٨ ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً في محاولة جادة لكسر حاجز العزلة التي تفرضها إسرائيل على هؤلاء العرب الرافضين للذويان داخل الكيان الإسرائيلي بنفس قوة رفضهم للتخلي عن أراضيهم المقتسبة.

في اليوم الأول بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة الدكتور باسل غطاس - رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة اتجاه الذي أرسل فيها للشعب الفلسطيني تحية إكبار وتقدير ولفت انتباه الحاضرين إلى أن العلاقة مع عرب ٤٨ ليس تطبيعاً وإنما تدعيم وتعزيز للوجود العربي في عقر دار الصهيونية، وبالتالي فهو كسب متبادل ومضاعف للمجتمع المدني والمجتمع العربي بشكل عام. وجاءت كلمة مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مؤكدة لما قاله د. باسل غطاس من أن الهدف الأول من هذا المؤتمر هو كسر جدار العزلة عن عرب ١٩٤٨ ودعم صمودهم في مواجهة مخططات طمس الهوية والتهويد والأسرة وذلك من خلال مد جسور التواصل مع المجتمع المدني العربي.

ثم تلا ذلك الجلسة الافتتاحية وحفل استقبال وتعارف بين الجمعيات المشاركة سادته أجواء حميمة بعيداً عن جو الاحتفالات الرسمية.

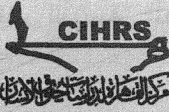
وبدأت أولى جلسات المؤتمر تحت عنوان «أوضاع الأقلية العربية في ظل النظام المصري، حيث تمت مناقشة ثلاثة محابث مهمة أولها: الوضعية القانونية لأسامة حلي عضو الهيئة العامة لعادلة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في فلسطين ١٩٤٨ والأمور اللافت للنظر هو حالة عدم الثقة والترقب التي سادت العلاقات بين المنصة والجمهور في الجلسة الأولى حيث الجمهور المصري لديه شبهات حول عرب ١٩٤٨ وحقيقة انتماءاتهم مما أغضب أعضاء المنصة المتدينين لعرب ٤٨ الأمر الذي أضفى على المناقشات طابع الحدة مما جعل المناقشات تبدو أكثر سخونة بكثير من تلك المناقشات المعتادة في مثل هذا النوع من المؤتمرات.

وتحت عنوان «الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، كانت مداخلة الدكتور باسل غطاس الذي حاول فيها أن يبلور طبيعة هذا المصطلح المتدين بعض الشيء في الأذهان العربية مصطلح «الوجود العربي في إسرائيل، المثقل بالمعاني والمغازي الجغرافية والتاريخية والسياسية».

وكان الأمر المثير للدهشة والأسف - كما جاء على لسان د. غطاس هو أن التعامل الفلسطيني والعربي عبر الحدود مع هذا الوجود كان إما بالتجاهل والنسيان واعتبار أى علاقة معهم نوعاً من التطبيع ولما التعامل معهم من منطلق تمييزهم إسرائيلياً كقوة انتخابية إسرائيلية أو كمؤثرين في الرأي العام الإسرائيلي أى كوجود «إسرائيلي»، ثم جاءت المداخلة كرد بالغ بالأرقام على تساؤلات الجمهور حول حقيقة أوضاع عرب ٤٨. وانتهت المداخلة بالتأكيد على أن عرب ٤٨ ليسوا «عرباً إسرائيليين»، كما دعاهم الجمهور ولكنهم كما يسمون أنفسهم «عرب فلسطين في الأرض المحتلة، إنها تسمية تبرهنها الأرقام والأحصاءات الواردة بالمداخلة ثم قدم «سليم واكيم، سكرتير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالناصرة تحت عنوان «الأرض والمهجرون».

أما الجلسة الثانية فمقدت تحت عنوان «مستقبل فلسطين ٤٨، برئاسة د. محمد حمزة، مدير مركز مقدس - غزة وتعرضت لمبحثين مهمين يستشرقان آفاق المستقبل.

المبحث الأول دار حول «فضايا العمل الأهلي وفرص كسر جدار العزلة، لعربين أرى، عضو إدارة في مؤسسة كيان - فلسطين ٤٨ وفيها تجاهل عربين الشق الأول من العنوان «فضايا العمل الأهلي وفضل التركيز على الشق الثاني كسر جدار العزلة وكان الحديث ذا شجون والسؤال المطروح

الجلسة الثانية «مقدمات الإصلاح السياسي وأفاق تحرير المجتمع المدني، التي عرضت لتجربتين مهمتين في مجال العمل الأهلي وتفعيل دور المجتمع المدني كانت

التجربة الأولى هي تجربة المغرب والثانية هي «تجربة البحرين».

وكانت الجلسة الثالثة استكمالاً لما تم مناقشته في الجلسة الثانية من اليوم الثالث للمؤتمر كانت الجلسة برئاسة حسين عبد الرزاق، عضو لجنة التنسيق بين الأحزاب المصرية وفي هذه الجلسة تم التعرض لالتنين الأولى هي مصر حيث جاءت مداخلة حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان «جهود الإصلاح السياسي في مصر وتحرير المجتمع المدني، والحالة الثانية هي حالة «المجتمع المدني الفلسطيني وإشكاليات الإصلاح بين الأجنحة الوطنية وأجنحة الاحتلال».

وكانت الجلسة الرابعة محالة من المشاركين، وبناء وتعزيز التحالفات مع المجتمع المدني العالمي، حيث قدمت مداخلات عن «محاصرة العصرية الإسرائيلية فرص العمل المشترك عربياً ودولياً لتفعيل نتائج مؤتمر دربان للدكتور حاتم كنانة المدير العام لجمعية «رعاية» ولأمير مخول مدير مؤسسة اتجاه – فلسطين ٤٨، كما قدمت مداخلات عن المجتمع المدني العربي وبناء التحالفات مع الحركات الاجتماعية من أجل علامة بذلة لمحمود مرتضى مدير مركز دراسات برامج التنمية البديلة في مصر».

ومرت الجلسة الخامسة كما مرت جلسة الافتتاح حميمية هادئة بعيدة عن الأشكال التقليدية، وعلا غناء الحاضرين بأهازيج فلسطينية/مصرية ليؤكدوا أن العالم العربي لم يعد فضاء موصوداً لا يجرؤ عرب ٤٨ على دخوله، فعرّب ٤٨ الآن في القاهرة ولكنها ليست تلك القاهرة التي أبرمت «كامب ديفيد، بل القاهرة أخرى لم تطلب منهم جوازات سفر وتركهم يعبرون بهويتهم الفلسطينية فقط».

صعب الإجابة وتلاقت هموم عرين مع هموم دباسل غطاس فهو يرى أن العمل على كسر جدار العزلة يعني أولاً واجباً وطنياً عربياً من الدرجة الأولى حيث يصب ذلك في الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في الصمود وهو واجب من نصيب الدولة الرسمية – كما من نصيب الأحزاب السياسية – كما من نصيب مؤسسات المجتمع المدني جميعها دون إغفال لدور المؤسسات الإعلامية والجمهير الشعبية.

أما المبحث الثاني في هذه الجلسة فجاء تحت عنوان «رؤى فلسطينية للمستقبل وتحليل الواقع/ التحديات والمخاطر، حيث تحدثت «لينا معيارى، عضو إدارة المركز النسوى الفلسطينى لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية على فلسطيني ٤٨» وبدأت مداخلتها بنبرة تاريخية عن فلسطيني ٤٨، كما ركزت على بعض الإشكاليات الأساسية لفلسطيني ٤٨ حيث الإشكالية الأولى هي وضعيتهم القانونية كمواطنين في دولة منافضة لهم بنسوية – مما أدى إلى تناقض في أداء الفلسطينيين وردود أفعالهم بين رفض الدولة وبنيتها الصهيونية والمشاركة في برلمانها.

أما الإشكالية الثانية فهي سقوطهم من الأجنحة السياسية الفلسطينية، وهو الأمر الذى انعكس في اتفاقيات أوسلو فقد اختزلت اتفاقيات أوسلو عموماً القضية الفلسطينية بإقامة دولة على جزء من المناطق المحتلة عام ٦٧ وغيبت قضية أساسية كحق العودة.

أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان «المجتمع المدني العربى وإشكاليات البيئة الدولية والإقليمية، حيث ناقش الحضور قضيتي المتغيرات الدولية وانعكاساتها على المجتمع المدني العربى من بعد الحادى عشر من سبتمبر والمجتمع المدني وإشكاليات الثقافة السياسية العربية لكل من «نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأكثم نعيم، رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا».

وفي الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان «أفاق التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني العربى» تشكلت أربع مجموعات عمل لمناقشة مشكلات وسبل تعزيز التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني في عدد من المجالات الأول هو مجال حقوق الإنسان/ الحقوق الجماعية والمجال الثاني هو قضايا المرأة أما المجال الثالث فتناول البحث والتدريب والإعلام والمعلوماتية وجاءت آخر المجالات لتغطي موضوع العمل التنموى.

وفي اليوم الثالث للمؤتمر بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان «أفاق التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني، برئاسة «حاتم كناكعة، المدير العام لجمعية «رعاية» لدعم الأطفال العرب – فلسطين ٤٨».

وقد ناقشت الجلسة التقارير التي قدمتها مجموعات العمل. ثم كانت

ولاء فتحى

فلسطينيو ٤٨

يطرقون أبواب العالم العربى

مؤتمر تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربى

القاهرة ٣١ أكتوبر - ٢ نوفمبر

مؤتمر الموسيقى العربية

والطرب والكلمة .. وهم :

- الموسيقار صلاح عرام وعازف الكمان الدكتور سعيد هيكل والمطرب ماهر العطار والموسيقار اللبناني توفيق الباشا ورائد فن الخط العربي عبد المتعال محمد إبراهيم..

بعد التكريم بدأت أولى فقرات المهرجان بتقديم لوحيتين غنائيتين وضعت مادتهما العلمية الدكتور رتيبة الحفنى .. سيناريو وحوار د. رفيق الصبان .. وأخرجهما الدكتور عبد النعم كامل .. تعبران عن عظماء الموسيقى والغناء تقديرًا لدورهم في إثراء حركة الموسيقى العربية وذلك لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في نوفمبر عام ١٩٩٢ .. اللوحة الأولى بعنوان (كوكب الذكاء) وهو المكان الذي ولد فيه فنان الشعب خالد الذكر سيد درويش استعرض من خلاله مشواره الفني وأهم مراحل حياته وشارك بالأداء التمثيلي (علاء قرقه) مجسدا شخصية سيد درويش. وحملت اللوحة الثانية عنوان (رق الحبيب) وجسد فيها الفنان أحمد راتب شخصية الموسيقار الراحل محمد القصبجي التي برع في تقديمها من خلال مسلسل (أم كلثوم) وعبرت هذه اللوحة عن مراحل حياة ومشوار القصبجي الفني مرورًا بعظماء المطربين الذين تعاون معهم .. بمشاركة مجموعة «طرب زمان» وتتكون من المطربة السورية (إيمان باقي) في دور منيرة المهدي وأحمد إبراهيم في دور صالح عبد الحى وريهام عبد الحكيم في دور أم كلثوم ومى فاروق في دور فحيجة أحمد وسامح إسماعيل في دور ليلى مراد.

نجوم الحفلات

شارك في إحياء حفلات هذا العام .. صباح فخري وأصالة وصوفان بهلولان من سوريا وصابر الرباعي (تونس) وفؤاد زبادي (المغرب) وجاهدة (لبنان) وغادة رجب ومحسن فاروق وأحمد إبراهيم ومى فاروق وريهام عبد الحكيم (مصر) .. وأقيمت الحفلات بالمرشح الكبير والمرشح الصغير بالأوبرا ومسرح الجمهورية. ولأول مرة .. شهد معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس أول حفلاته بالمهرجان بعد افتتاحه وشارك فيها صفوان بهلولان بمصاحبة مجموعة من فرقة عبد الحليم نويرة .. مع فاصل موسيقى لمجموعة عيون بقيادة نصير شمة. الفرق الموسيقية

على مدى عشرة أيام .. في الفترة من (أول نوفمبر الماضي وحتى العاشر من نفس الشهر) عاشت الجماهير المحبة لفن الموسيقى والغناء مع عالم الأصالة والتواصل البناء ما بين فروع وجذور الإبداع في «الدورة الحادية عشرة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية» التي نظمتها دار الأوبرا المصرية وشهدتها الفنان «فاروق حسنى» وزير الثقافة والدكتور «سمير فرج» رئيس هيئة المركز الثقافى القومى «دار الأوبرا» والدكتورة رتيبة الحفنى «أمين عام المهرجان والمؤتمر» ولغيف من أهل الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربى. اتسمت هذه الدورة بشيء من الخصوصية .. فقد استقطعت ه أيام من شهر رمضان المبارك .. لأول مرة .. فقد بدأ الشهر الكريم في اليوم الخامس للمهرجان ولذلك تم وضع برنامج خاص يتلقى وهذا الشهر. بدأ المهرجان بتكريم خمسة من رواد الموسيقى واللحن

عشرة والتي أقيمت ندواتها في المسرح الصغير بدار الأوبرا ناقش المؤتمر هذا العام محورين : الأول واقع الأغنية المعاصرة في مختلف البلاد العربية ..

والمحور الثاني: روى جديدة للتذوق الموسيقي عند الطفل .. ومبشر: التنظير الموسيقي عند (ابن سينا) .

في المحور الأول ناقش الدكتور كفاف خوري من الأردن .. مقرر الندوة بحثاً من إعداد الدكتور معتمد خضر من فلسطين عن واقع الأغنية الفلسطينية المعاصرة بين التاريخ والواقع، وبحثاً من إعداد الدكتور عبد الله مختار السباعي من ليبيا حول واقع الغناء الليبي المعاصر وبحثاً للأستاذ أسعد مخول من لبنان حول واقع الأغنية العربية المعاصرة .

ودار منبر هذا العام حول التنظير الموسيقي عند ابن سينا ودارت الندوة حيث ناقشت بحثاً بعنوان «دساتير العود عند ابن سينا» للدكتور صبحي رشيد من العراق وبحثاً بعنوان (الأداء الموسيقي عند ابن سينا بين الغناء والعزف الآلي) للدكتور عبد العزيز بن عبد الجليل من المغرب وبحثاً بعنوان (العلم الموسوعي أبو علي بن سينا) للدكتور محمود القطاط من تونس ..

أدارت الندوة سمحة الخولي من مصر. ثم أدار الدكتور جورج صاوة من كندا بحثاً بعنوان (المنطق العلمي في الموسيقى عند ابن سينا) من إعداد توفيق الباشا من لبنان وبحثاً بعنوان (الموسيقى في فكر ابن سينا) من إعداد الدكتور نبيل شورة من مصر .. واختمت الندوات ببحث من إعداد محمد الكحلاني من تونس ناقشت فيه (المؤلفات الفلسفية لابن سينا ومنزلة علم الموسيقى)

وناقشت الدكتورة أيزيس فتح الله بحثاً بعنوان (سلم العود لابن سينا) حول دراسة للمشتشرق الانجليزي هنري جورج فارم وبحثاً من إعداد الدكتور نظيرة (ابن سينا في تصنيف الآلات الموسيقية) .

أدار الندوة الدكتور عبد العزيز بن عبد الجليل من المغرب .. وناقش الدكتور صالح المهدي من تونس بحثاً (الإيقاعات العربية عبر التاريخ بين الكندي والغرابي وابن سينا والأرموي والخليل ومسارها المستقبلي) وبحثاً بعنوان (محاسن اللحن في كتابات ابن سينا وتعدد التصوير المبيكر) للدكتورة حنان أبو المجد من مصر .. أدار الندوة الدكتور محمود القطاط من تونس.

اهتم المهرجان هذا العام بالفرق الموسيقية والعزف المنفرد حيث خصصت فواصل منه للعارف سعد محمد حسن على آلة الكمان بمصاحبة مجموعة الحفنى الموسيقية من مصر .. وعزف ثنائي الاخوان مراحى من تونس وهما (حمزة) على القانون و(أمين) على العود .. وثلاثي موسيقي لمجموعة ياسمين من اليابان .. وتعد هذه المشاركة الأجنبية الوحيدة بالمهرجان .. وفرقة ترشيح من فلسطين وفرقة العازقات من تونس والفرقة العراقية .

وشاركت من مصر فرق: فيثارة قيادة الفريد جميل، مصر للطيران قيادة فاروق البابل، نادى الصيد قيادة طارق يوسف والفرقة المصرية الموسيقي العربية قيادة عاطف عبد الحميد بالإضافة إلى فرقتي عبد الحليم نويرة والفرقة العربية التابعيتين للأوبرا وفرقة أم كلثوم قيادة سامى نصير التابعة لأكاديمية الفنون .. وقدم مركز تنمية المواهب بالأوبرا عرضاً فنياً لمجموعة الأوتار الصغيرة وكرارال الأطفال ومجموعة الكلايكات.

المسابقة

أقيمت مسابقة المهرجان هذا العام في التلحين حيث استقدمت إدارة المهرجان مجموعة من النصوص الغنائية من الإذاعة المصرية وتم توزيعها على المتسابقين بواقع لحن لكل متسابق وقدمت الأبحاث الفائزة في فاصل من حفل الختام الذي أحيته غادة رجب وعلى الحجار.

حصل المتسابقون المصريون

جوائز هذه المسابقة .. ففاز خالد عبد

الغفار بالجائزة الأولى وقيمتها ٥ آلاف

جنيه عن تلحينه لنص أغنية (يا نسيم

الشوق) كلمات فتحى صديق .. وفاز

بالجائزة الثانية مناصفة وقيمتها ٣ آلاف

جنيه كل من يحيى عطية عن تلحين نص

أغنية (لو) كلمات عبد المنعم كاسب، وإبراهيم

بركات من المغرب عن نص أغنية (الزمان الحل) .

أما الجائزة الثالثة وقيمتها (٢٠٠٠ جنيه) ففاز بها وإثل السيد عن

نص أغنية «نسة» كلمات محمود عبد العزيز.

ضمنت المسابقة عشرة نفصوص شارك فيها سبعة متسابقين بينهم

متسابق مغربي وبقية المتسابقين الستة من مصر .. رأس لجنة التحكيم

الدكتور سعيد هيكال (مصر) وضمت للجنة عضوية كل من : الدكتور عبد

الرب إدريس (السعودية) وعبد الفتاح سكر (سوريا) وعبد الفرج

(الإمارات) وفؤاد حلمي (مصر) .

ابن سينا

في إطار المحاور والمناشير لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته الحادية

زكى مصطفى

العلاقات الثقافية المصرية - الصينية

ومن ثم فقد تم التأكيد في افتتاح هذه الندوة على أهمية هذا الأسبوع الثقافي كمطلب ملح لفهم كل من الجانبين لثقافة الجانب الآخر. وقد تناولت الدكتور رجاء سليم، واقع العلاقات الثقافية المصرية - الصينية، حيث أكدت على أن العلاقات الثقافية بين مصر والصين تتميز بنوع من الخصوصية وهو ما أرجعته إلى عدة عوامل منها وجود تفاعل ثقافي بين الشعبين المصري والصيني على الرغم من التباعد الجغرافي بين الدولتين، كما أن مصر والصين كانتا منبعاً لأعرق حضارتين في التاريخ، ووجود تشابه بين مصر والصين فيما يتعلق ببعض المشكلات كالزيادة السكانية ومشكلات التنمية والإصلاح الاقتصادي، ووجود خاصية تجمع بين الثقافتين المصرية والصينية تتمثل في احترام السلطة وطاعتها وسيادة روح التسامح.

أما عن واقع العلاقات الثقافية المصرية الصينية فقد خلصت الباحثة وبعد استعراضها لواقع العلاقات الثقافية بين البلدين إلى أن الصين تعتبر من الدول التي يتنوع معها التفاعل الثقافي والقيمي المصري. وفيما يتعلق بأهم الإنجازات المتمثلة لهذا التبادل الثقافي بين مصر والصين الشعبية فقد قدم السيد لو وان شافع ورقة تناول فيها «الإنجازات المتميزة للتبادل الثقافي بين مصر والصين الشعبية خلال الـ ٤٦ عاماً الماضية، حيث خلص إلى أن التفاعل الثقافي بين مصر والصين الشعبية يتسم بعدد من السمات أهمها:

١- تطور العلاقات في إطار مستقر ومبرمج حيث تم في عام ١٩٥٦ التوقيع على مذكرة للتعاون الثقافي بين البلدين وفي ١٥ أبريل ١٩٥٦ تبادل الدولتان التمثيل الدبلوماسي والتوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين البلدين والتوقيع على ٧ برامج تنفيذية للتعاون الثقافي وذلك منذ عام ١٩٧٩ إلى عام ٢٠٠٢ وما وفر إطاراً مستقراً لنمو العلاقات.

٢- المستوى العالي للتبادل الثقافي وهو ما يتمثل في الزيارات المتبادلة لوزراء الثقافة بالدولتين وكبار المسؤولين. وذلك بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة للفرق الفنية للرقص والغناء وفرق الفنون حيث أكد الباحث على أن تلك الزيارات المتبادلة التي قام بها كبار المسؤولين والفرق الفنية وإقامة الأنشطة الثقافية قد زادت من التعاون المتبادل وعززت الصلات على نحو أعمق.

٣- النطاق الواسع للتبادل الثقافي حيث أكد على أن نطاق التبادل الثقافي لم يقتصر على مجال الثقافة والفن فحسب بل امتد إلى نطاق واسع ومجالات متعددة كالعلوم والتعليم والسياسة والتلفزيون والآثار التاريخية والمكتبات والمتاحف وصل عدد الوفود والفرق المتبادلة خلال ٤٥ عاماً إلى ما يقرب من ٤٠٠ وفد وورقة.

٤- التأثير بعيد المدى للتبادل الثقافي حيث ذكر أن تغطية ونشر الإذاعة والصحافة لهذه النشاطات المتبادلة على نطاق واسع أثار الحماسة الشعبية لمعرفة مصر مما أدى إلى مزيد من الفهم المتبادل والتقارب الشعوري لشعبي البلدين.

ومن ثم فقد خلص إلى أن التبادل الثقافي المصري - الصيني خلال الـ ٤٦ عاماً الماضية قد أحرز إنجازات عظيمة ومن ثم يوصي الباحث ومن أجل تطوير التبادل الثقافي المصري - الصيني في القرن الواحد والعشرين بضرورة المشاركة على تعدد الثقافات العالمية، والتمسك برؤى المبادرة لتطوير الثقافة الوطنية، ودفع التبادل الثقافي مع بلدان العالم بالاستفادة من

تعود بداية العلاقات بين مصر والصين إلى ما قبل الفتوحات الإسلامية للبلدين وإن كانت قد اقتصرت على العلاقات الاقتصادية، إلا أن مع الفتح الإسلامي للبلدين في القرن الأول الهجري (مصر عام ٦٢٠هـ، والصين عام ٦٢٦هـ) فقد تمت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وقد تبادلت مصر والصين التمثيل الدبلوماسي في أبريل عام ١٩٥٦ ويمتازة الذكرى الـ ٤٦ على قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فقد أقيم في القاهرة أسبوع ثقافي صيني بالقاهرة. وقد تضمن برنامج الأسبوع الثقافي إقامة معارض تشكيلية وإقامة حفلات بدار الأوبرا المصرية وعلى هامش فعاليات الأسبوع الثقافي فقد أقام مركز الدراسات الآسيوية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ندوة بعنوان «العلاقات الثقافية المصرية - الصينية، وذلك بمشاركة وفد من كبار الخبراء بالصين، ومجموعة من كبار الباحثين المصريين المهتمين بالاشان الصيني.

وقد تضمنت أعمال الندوة جلستين بالإضافة إلى جلسة افتتاحية وجملة ختامية حيث افتتح أعمال الندوة كل من الدكتور/ محمد السيد سليم، مدير المركز والدكتور/ تشوليه، نائب مدير جامعة اللغات الأجنبية ببيكين بكلمة أكدت على أن عالم ما بعد الحرب الباردة يطرح تحديات ضخمة منها ما يروج له بعض المفكرين الغربيين من فكرة صدام الحضارات بالإضافة إلى العولمة الثقافية وما تفرصه من تحديات ضخمة على الهوية القومية مما يتطلب معه مزيداً من التعاون الثقافي بين الدول كمطلب ملح لتطوير كافة أنماط العلاقات وللتعامل الإيجابي مع تلك التحديات. حيث أكدوا على فكرة انعقاد الندوة وهي تطوير العلاقات الثقافية المصرية - الصينية كمدخل ضروري لتعميق التواصل الحضاري بين البلدين لمواجهة مثل تلك التحديات وخاصة في ظل ما يحلته البعد الثقافي من أهمية خاصة في علاقات البلدين والتي تتمثل في:

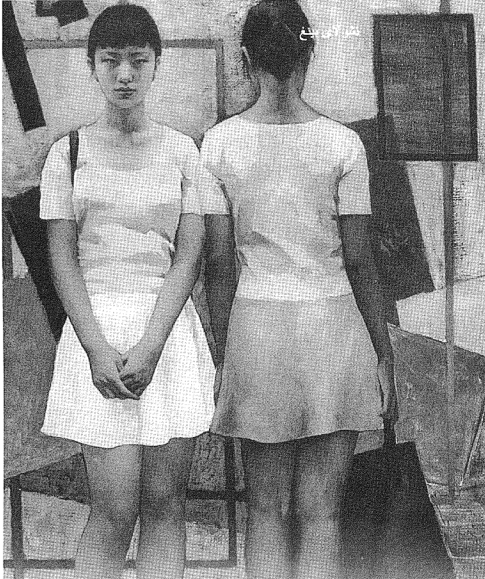
١- المعرفة الحضارية للبلدين فمصر لديها حضارة عريقة تعود إلى سبعة آلاف سنة وكذلك الصين حيث تزامنت حضارتان في السياق نفسه الزماني تقريباً.

٢- الفتح الإسلامي ووصول الفتوحات والتجار إلى الصين مما عمق التواصل الحضاري بين البلدين.

٣- التفاعل المصري - الصيني سياسياً واقتصادياً مع حركة التضامن الأفرو آسيوي وحركة عدم الانحياز في مواجهة المعسكر الغربي والكتلة الاشتراكية.

٤- التشابه في الأفكار والروايات وهو ما تمثل في رفض مصر والصين لفكرة صدام الحضارات بل التأكيد على حوار الحضارات وامتزاجها.

مصر في صلب

العلوم والتكنولوجيا العالية.

ونظرا للدور المحوري الذي تقوم به اللغة في تحقيق التواصل بين الشعوب فقد حرص منظمو الندوة على وجود بحث يتضمن طبيعة تدريس اللغة الصينية في مصر وأهم المشكلات التي تواجهها. حيث أكد الدكتور إبراهيم عكاشة على أنه بالنظر للدور المحوري الذي تقوم به اللغة في تحقيق التواصل بين الشعوب تأتي أهمية دراسة اللغة الصينية مما تساعد عليه من التعرف على تاريخ الشعب الصيني وحضارته.

ومن أبرز الجامعات المصرية التي يوجد بها قسم لتدريس اللغة الصينية كلية الآلس جامعة عين شمس، وكلية الآلس جامعة المنيا، وكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكلية الآداب جامعة المنصورة. وقسم اللغة الصينية بجامعة الأزهر الذي افتتح عام ٢٠٠٢ ومعهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق. وذلك بالإضافة إلى دور جمعية الصداقة المصرية الصينية ودورها في تدريس اللغة الصينية في مصر كجهة غير حكومية. حيث أكد على أن قسم اللغة الصينية بكلية الآلس بجامعة عين شمس يعد من أرق أقسام اللغة الصينية في العالم وذلك باستثناء بعض الدول (اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، والتي تعد المجال الطبيعي للصين) فهو أكبر تلك الأقسام من حيث عدد الطلاب ومن حيث عدد الأساتذة. ومع هذا يؤكد الباحث على أن تدريس اللغة الصينية في مصر ما زال يعاني من بعض القصور حيث يوصى في هذا الإطار بما يلي:

١- ضرورة الاستفادة من دأرسي وخريجي أقسام اللغة الصينية في شتى المجالات ذات الصلة بالعلاقات المصرية الصينية.

٢- العمل من قبل الجهات المعنية على ترجمة أمهات الكتب الصينية إلى العربية.

٣- العمل المشترك بين الأساتذة المصريين والصينيين.

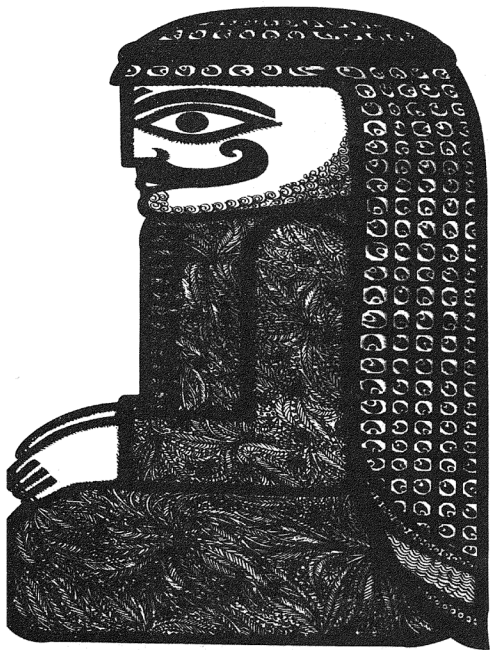
أما الجلسة الثانية فقد تناولت موضوع «العلاقات التاريخية المصرية - الصينية، وتحدث فيها من الجانب المصري الدكتورة عبلة سلطان مدرس التاريخ الإسلامي بمعهد الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة، ومن الجانب الصيني الدكتور لي وان أستاذ بجامعة اللغات الأجنبية ببكين، والدكتورة تشانغ هونغ بي رئيس قسم اللغة العربية للجامعة الثانية للغات الأجنبية ببكين، والدكتور تشو ليه، نائب مدير جامعة اللغات الأجنبية ببكين.

فقد تناولت الدكتورة عبلة سلطان «العلاقات التاريخية المصرية -

الصينية، حيث أكدت على وجود خصائص تاريخية مشتركة تجمع البلدين حيث أطلقت على تلك الخصائص لفظ المحاكاة التاريخية حيث أكدت أن لتلك المحاكاة أوجهاً متعددة أكدت في مجملها على وجود خصائص مشتركة بين الحضارتين. وذلك من عدة زوايا ومنها تبجيل العلم واحترام المعلم كقيم أساسية تقوم عليها الأمة العربية وكذلك الصينية فجنده يذكر من الأمثال العربية اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، جهلك أشد لك من فقرك، وعلمان خير من علم، ومن الأمثال الصينية التي توازيها اطلب العلم ما دمت حيا، لا تخل من أنك لا تعلم بل اخل من أنك لا تتعلم،

خديجة عرفة

ମିମାଂସା

چورچ طرابيشى.. علم بارز
من أعلام الثقافة العربية
للمعاصرة.. اختلف أو اتفق معه
ولكنه يقول شيئاً يستحق
المناقشة.. عبر من شاطئ
الماركسية إلى شاطئ التراث
الصوفى.

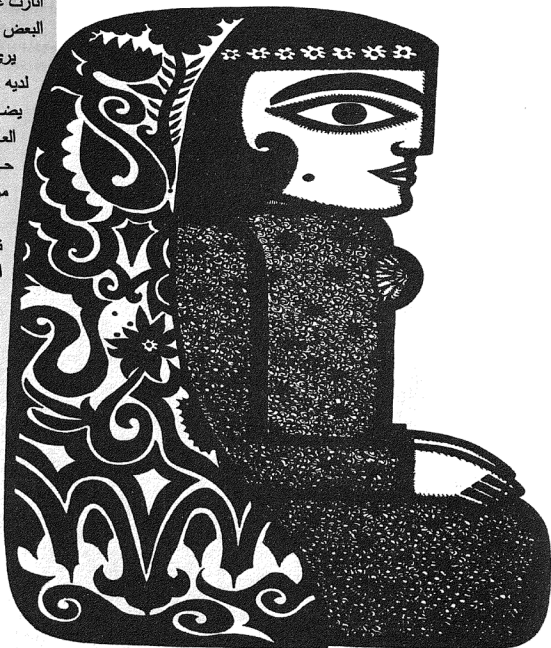
درس اللاهوت والتراث
الإسلامى وكتب وطرح أفكارا
أثارت عليه قائمة البعض وثناء
البعض الآخر.

يرى أن عابد الجابرى ليس
لديه مشروع نقدى أصلا وأنه
يضارب بالتفاوض على
العقل العربى وأن موقف
حسن حنفى من التراث
موقف عصائى.

ويرى أيضا أن كتابات
نوال السعداوى تعيد إنتاج
الأيديولوجيا الذكورية،
بينما يصف نفسه بأنه
منقث أنثوى.

هكذا حاورته سوسن
الدويك

وهكذا نطق.

المفكر والناقد جورج طرابيشي:

حوار مفتوح مع سوسن الودويك

جورج طرابيشي.. ناقد ومفكر عربي سوري، مسيحي بالمولد عربي باللغة، مسلم بالثقافة. مثقف نسوي - أي نصير لقضية المرأة وتحررها، يعترف بأنه لم يقرأ رواية عربية واحدة منذ اثني عشر عاماً، وأنه ترك الماركسية وكل أنواع الايديولوجيا، كما يعترف بأنه يعاني عقدة ذنب تجاه أبيه!!

- يصنف في خانة المثقفين الملتزمين، ولعل هذا الالتزام هو الذي أرغمه، على أن يحدث تحولاً انقطاعياً في نشاطه الإبداعي فقد تراجع عن النقد الأدبي ليتوجه إلى النقد الفكري.

- ويكرس حياته الآن في مشروعه (نقد، نقد، العقل العربي) ليبحث في التراث ويدرسه كمنظومة دينية تحدد العقل الفقهى واللاهوتي، وحتى اللغوى وهو في كل ذلك لا يفصل الجانب الديني ولا يستطيع لأنه هو ذلك الجانب المركزي في التراث العربي الإسلامي أي لا يدرسه من مدخل ثقافي محض.

- وقد تعرض لهجوم شديد حول طرحه اشكالية (مصحفة القرآن) باعتبارها مبتدأ حركة التدوين للثقافة العربية الإسلامية، وليس تدوين السنة. - يهاجم عابد الجابري بضراوة - ويختلف معه، له

تحفظات على فكر د.حسن حنفي

- يبحث في رمزية «الله» عند نجيب محفوظ. ويتعرض إلى (الليجورية)، والرموز الايحائية أو الكنائية. - يفضح العلاقة التراتبية السبادية بين الرجولة والأنوثة. - ويرفض التسليم بمسلمات الأسلاف. - يهاجم تلك المنظومة الفقهية، والدوجمانية التي شنت حرب شعواء على ثقافة الحب - وفكرة الحب في الثقافة العربية المعاصرة واعتبارها رجساً من عمل الشيطان..

- مع هذا المفكر الموعود.. كان هذا الحوار..

/ أ. جورج طرابيشي.. أول سؤال يطرح نفسه، في إطار من الدهشة والاستفسار الملح.. لماذا تركت الأدب بعد كل هذا الإبداع والنقد في الرواية العربية، وكتابك خمسة عشر كتاباً في هذا المجال، لم تتركه - وتوجه نحو الدراسات الفرائية.. ألف لماذا؟

- الواقع أن هناك سببين الأول هو أن آخر آخر كتبت في النقد الأدبي، وهو كتاب (الروائي وبطله)، وأصل فيه إلى نوع من مازق مسدود، فقد كنت في دراسات عن الرواية العربية قد طبقت على أوسع نطاق ممكن منهج التحليل النفسي الذي صرت واحداً من أشد المتحمسين له، منذ أن ترجمت معظم مؤلفات فرويد إلى العربية، وبعد أن تخليت تدريجياً عن المنهج الماركسي السابق.

- ولا أدري أمن حسن الحظ أم سؤنه أنني تطرقت كثيراً في تطبيق المنهج النفسي، حتى أنني عندما انتهيت من كتابة (الروائي وبطله)، أحسست وكأنني وصلت إلى الحد الذي ما بعده حد، وأنتي إذا ما وظيت على تطبيق المنهج نفسه، فلن أفعل سوى أن أكرر نفسي.. والحال أن التكرار من أبغض الأشياء إلى نفسي، وكأنني

جورج طرابيشي

● هاجموني.. لأنني مسيحي.. وكأنني من خوارج العقل العربي ●

- بالضبط «حاجة زى كده»!! ففي الرواية البوليسية حينما تعرفين القاتل، تفقد الرواية جاذبيتها فوراً وقد صار الأدب الروائي ولاسيما منه الصميمي أو الذاتي مكشوف أمامي، صرت بفضل منهج التحليل النفسي أتعرف من الفصل الأول عما ستكون عليه تطورات البطل. وهكذا فقدت شهيتي في تناول أى وجبات أدبية..

/ منذ اثنتي عشرة سنة.. لم أقرأ رواية واحدة، هكذا قلت.. وهذا تصريح خطير.. كيف تقصر ذلك؟
- فعلاً.. منذ ١٢ سنة لم أقرأ رواية واحدة!! ربما باستثناء رواية زوجتي (هنريت عبودي) وقد قرأتها مرعماً.
- وهذه الرواية (الظهر العاري) حتى حينما قرأتها امتنعت عن قراءتها بعين المحلل النفسي، أو الناقد الأدبي، وكان ذلك لمرة أخيرة بتيمة في حياتي..

/ ألا يؤلمك ذلك؟
وكيف تتواصل مع كتابات الجيل الجديد؟

- أعترف لك.. أن ذلك يؤلمني كثيراً!! وخاصة أنني لم أعد أقرأ أدب الجيل الجديد، المجدد، رغم أنني موجود كناقد لدى هذا الجيل وتلقيت مئات من الهدايا، من الروايات، وأدرك أن هؤلاء الشباب كانوا يتوقعون أي تقييم أو موازنة.

وأقول لك بصراحة أنني خيبت آمال الكثيرين، وصرت أخلج من حضور المؤتمرات الأدبية، والندوات عن الرواية العربية، إذ صرت أماً في مجال نتاج الرواية الجديد. حتى تلك التي أثارت ضجة.. لم أعد أقرأ!!

عابد الجابري

أستطيع أن أقول أن شجرة التحليل النفسي التي تقيأت بظلمها وأكلت من ثمارها، قد صارت هي نفسها عجفاء، ولا أدري السبب في ذلك.. أم هو مغالاتي في الأكل من ثمارها؟ أم أن هي نفسها تتوقف عن العطاء عندما يؤخذ منها، أو تقطف ثمارها بكميات أكبر مما ينبغي.

/ ولكن هل منهج التحليل النفسي في حد ذاته يساوي أزمة، أم أنه هو من سبب لك الأزمة؟

- منهج التحليل النفسي هو في الأساس منهج تحليلي، وإلى حد ما سري، والتعامل معه على نطاق مكشوف قد يأتي في النهاية إلى تعقيمه، وإجدايه، فبصحب منهجاً مكشوفاً، يعطي نتائج سلفاً، وهذا ما يتنافى مع مفهومي للنقد، باعتباره نوعاً من النشاط الإبداعي وإن كان من الدرجة الثانية.

وأزمة المنهج هذه، توأمت عندى مع تحول كبير في تاريخ الثقافة العربية، ابتداء من الثمانينات، عندما اكتسح الخطاب التراثي الساحة الثقافية العربية. وقد كنت على مدى تاريخي الفكري قابلاً للتصنيف في خانة المثقفين المتزمين، والتزامي هذا هو الذي أرغمني على أن أحدث تحولاً انقطاعياً في نشاطي الفكري، فأتراجع عن النقد الأدبي لأتوجه نحو النقد الفكري.

/ وهل الانسزام بمنهج التحليل النفسي كان «فريوس، إصابك بالاكنتاب، وغزوك بل وهجرتك للنقد الأدبي؟

- مع الإيغال في تطبيق منهج التحليل النفسي صار الأدب الروائي نفسه مكشوفاً، والحال عندما يتعدى السرد الروائي من «السرد»، يفقد عصب بنيته السردية بالذات ولا يعود يمارس «على» كناف جاذبية وسحره.

فكأنني مثل من يسير في غابة، ولكن في طريق معبد، وأعرف سلفاً أين سيوصلني، وأعرف سلفاً أنني لن أضيع!!

/ مكشوف عندك الحجاب، إذن؟

لم أقرأ رواية عربية واحدة منذ اثني عشر عاماً

نوال السعداوي

فترة من نصحي العمري،
تصالحتم فيها مع أبي فقد كان
هناك نوع من الصبراع
بالمفهوم (الأوديبي)، ببني
وبين ذكرى أبي، كنت أشعر
دوماً وأعاني من عقدة من
الشعور بالذنب، بأنني ظلمت
أبي ولم أعطه حقه، وأول من
نبهني إلى ذلك زوجتي
بالبذات التي عرفت أبي،
وكانت تقدره كثيراً، وتقدر
حبه لي واعتزازه بي.

ولعلي استطيع القول هنا
بأن التراث نوع من أب بديل
أو رمزي، وأنني أيضاً أعملته
في نشاطي الفكري السابق،
ولم أعره ما يستحق من
اهتمام، فعودتي إلى اكتشاف
التراث وأهميته كانت نوع من
المصالحة مع ذكرى أبي،
فضلاً عن أن هذه العودة
أمتها الظروف الايديولوجية
المستجدة في الساحة الثقافية
العربية منذ أن اجتاحتها المد
الأصولي..

والحقيقة أنني لست الوحيد
الذي كانت عودتي إلى التراث
نوعاً من العودة إلى أب بديل.

/ هل العودة إلى التراث

تمثل نوعاً من الحماية أو طلبها على الأقل؟

- أنا شخصياً أعتقد، أن كل الردة نحو التراث في السبعينات أو
الثمانينات كانت نوعاً من الطلب إلى الحماية تحت مظلة هذا الأب الذي
بدا كأنه خالد لا يموت، فهزيمة يونيو ١٩٦٧، حولت كثيرين من العرب
ومن المثقفين خاصة إلى أبناء يتألمى بلا أب، وأمام تلك (الأم الشريرة)
التي ترمز إليها بإسرائيل (أم خصاصة)، أرتمى المثقفون العرب تحت مظلة
التراث بصفته «أباً، كبيراً جانياً»، هذا يفسر فيما يفسر ارتداد العديد من
المثقفين الماركسيين والقوميين السابقين الذين تحولوا إلى مثقفين أصوليين.

/ معنى ذلك أنك تركت الماركسية؟

- نعم.. ولكنني أمل بالأأ أكون تركت الماركسية وحدها بل تركت كل
أنواع الايديولوجيا.

/ لماذا؟

- لأنها تضع على العينين غشاوة تمنعك من رؤية كل شيء في الواقع

/ وماذا كان «البديل» الذي يحتوى عقلك وإبداعك؟

- غوصي في التراث العربي الإسلامي قدم لي البديل والتراث العربي
الإسلامي عميق بلا قاع، فهما غصت فيه تجدين نفسك، وكأنك مازلت
على السطح.

فمن جهة عمق التراث العربي وغناه كما ذكرت ومن جهة ثانية لكون
الخطاب التراثي، صار هو الخطاب السائد في الثمانينات والتسعينات،
وأعترف أن كل ملكاتي الإبداعية والنقدية تحولت باتجاه نقد هذا الخطاب
التراثي..

الذي أكرر بأنه صار هو الخطاب الأول الطاغى على كل ماعداه لدى
شريحة واسعة من المثقفين العرب المعاصرين.

/ بنص منهجك النفسي «وداوني بالنبي كانت هي الداء»، هل موقفك
التحولي هذا يقبل التمديد على سرير التحليل النفسي؟

- ربما أقول «نعم».. فقد جاء تحولي نحو التراث العربي الإسلامي في

نعم.. تركت الماركسية.. وكل أنواع الايديولوجيا

باعتبارها هي مبتدأ حركة التدوين في الثقافة العربية الإسلامية، وليس عصر التدوين في القرن الثاني الهجري كما تفترض بعض الدراسات.

/ هل هذا رد على المفكر المغربي «عابد الجابري»؟

- نعم.. فالجابري أخذ نظريته عن عصر التدوين عن «أحمد أمين» (في منحنى الإسلام) بل أنه أخذ نفس النص الذي اعتمد عليه «أحمد أمين» في تحديد مفهومه لهذا العصر وهو النص الذي نقله (السيوطي) عن (الذهبي في تاريخ الإسلام) أي ذلك النص الشهير الذي يجعل من عام ١٤٣ هجرية عام الانقلاب في تاريخ التدوين.

فكانه قيل ذلك (العام الانقلاي)!! لم يكن هناك شيء، وبعده صار كل شيء!! وهذه انقطاعية أحدثها «الجابري» نقلا عن «أحمد أمين» في تطور الفكر العربي، سعيت إلى أن أعيد بنائها في اتصالية عضوية متنامية بدءاً من واقعة التدوين المركزية الأولى.. أي (تدوين القرآن)..

- لأن عملية (مصحفة القرآن) هي التي حولت الثقافة العربية برمتها من ثقافة شفاهية إلى ثقافة كتابية ومركزية وهذه الواقعة هي التي استؤنفت في أواخر القرن الأول أو عندما انتقل المسلمون إلى «تدوين السنة» نفسها، «فالجابري» يعتبر أن نقطة التحول المركزية في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية هي تدوين السنة، في حين أنني أعتبر أن تدوين القرآن

إلا ما كان يتطابق مع هذه الأيديولوجيا. وهذا ينطبق ليس فقط على الماركسية بل على الأصولية اليوم نفسها، التي تمثل هي الأخرى غشاوة تمنع المنضويين تحت لوائها من قراءة صحيحة للواقع المعاصر وللتراث السالف في أن معاً..

/ رغم أنك «مسيحي» إلا أنك توجهت لدراسة التراث الإسلامي.. فهل كان ذلك مرده دينياً أم ثقافياً؟

- دوماً أعرف نفسي بأنني كنت مسيحياً بالمولد، وعربياً باللغة، ومسلماً بالثقافة، ومن الصعب أن نميز في هذا التراث بين وجهة ثقافي، ووجهة الدين..

لذلك فأننا في مشروع (نقد العقل العربي)، لا أبحث في التراث من حيث هو فقط ثقافة تفرض نفسها في مجال الثقافة بوجه خاص، بل أدرسه كمنظومة دينية تحدد العقل الفقهى، واللاهوتى وحتى اللغوى، ولا أستطيع أن أفصل حتى الجانب الديني، لأنه هو الجانب المركزى في التراث العربى الإسلامى، فليس له من مدخل ثقافى محض، وإنما أيضاً لا بد من التعامل معه فى التعبير الأول عن العقل الدينى الإسلامى.

على سبيل المثال.. فى مشروعى الجزء الثانى (فى نقد العقل العربى)، تعرضت على نطاق واسع لما أسميته بأشكالية (مصحفة القرآن)

● التراث الإسلامي - أحدث تحولا انقطاعيا - في نشاطه النقدي ●

في تقديره عقل برهاني ثم أنه يمارس عليه هذه المناقصة نفسها من خلال قسمته إياه (إلى عقل مشرقى لا عقلاني)، (وعقل مغربي كلي العقلانية) ويعتبر أن العقل المغربي هو وحده الذي أقام الجسور مع العقل اليوناني البرهاني، وهو وحده الذي أوصل هذا العقل البرهاني، إلى أوروبا الغربية فكانت نهضتها.

ومن هنا - كما يرى أ. جورج طرابيشي فإن الجابري ينتصر لابن رشد بوصفه ممثلاً مغربياً لهذا العقل البرهاني ضد ابن سينا الذي يحمل عليه حملة شعواء بصفته ممثلاً مشرقياً لما يسميه (بالعقل المستقيل) .. أي عقل يوظف كل طاقاته ضد العقل وضد مبدأ العقل.

/ وهل هذا التقسيم الجغرافي كما يراه الجابري، لا يضر بالعقل العربي الإسلامي، وبالنظام المعرفي العربي؟

- هنا أقول - أن هذه النزعة الجغرافية الابيستولوجية تصل بالجابري إلى أحداث انقسام خطير بل، قطيعة معرفية في داخل العقل العربي الإسلامي وتحطيم وحدته.

ولكنني أرى على العكس أن ابن سينا مثل ابن رشد هما ممثلان عقلانيان كبيران لهذا العقل الإسلامي العربي وأنهما كليهما يصدران عن نظام معرفي واحد، وعن أستمعية واحدة لا تقبل تمايزاً جغرافياً أو إقليمياً بين مشرق ومغرب.

- وإزاء هذه «الأطروحة»، التي تقوم على القطيعة المعرفية الجغرافية كتبت ثالث أجزاء كتابي من (نقد نقد العقل العربي) الذي يحمل على وجه التحديد عنوان (وحدة العقل العربي الإسلامي) وفيه درست ابن رشد، وابن حزم، وابن طفيل، والشاطبي، الذين يعتبرهم الجابري ممثلين للعقل العربي المغربي البرهاني، لأقدم البرهان على أن هؤلاء، مثلهم، مثل الفارابي وابن سينا، والغزالي، إنما هم ممثلون للعقل العربي الإسلامي بإطلاقه، وفي وحدة بنيته الابيستولوجية (أي بنيته المعرفية) أما الوجه الثالث للمناقصة التي يمارسها الجابري على العقل العربي الإسلامي، فتتمثل في موقفه السلبي، بل أكاد أقول (الشووني) السالب من اللغة العربية، التي يعتبرها لغة بدوية حسية، لا تاريخية، وبيانية لا برهانية وبالتالي لا تصلح لاستيعاب الفلسفة القديمة ولا لتقبل الحضارة الحديثة، فهي لغة مجمدة يكاد الجابري لا يميزها عن لغة الاسكيمو وهي اللغة التي يعتبرها لغة محصورة بعالم الثلج مثلما يرى بأن اللغة العربية محصورة بعالم الصحراء.

/ بعد هذا التحليل عن رؤيات د. عابد الجابري تجاه العقل العربي. ترى ما هو الفارق بينه وبين د. حسن حنفي في نفس المجال؟

- أستطيع أن أقول - جورج طرابيشي - بأن الفارق منهجياً واپيستولوجياً بين حسن حنفي وعابد الجابري كبير، ولكن الفارق الايديولوجي بينهما صغير. فالجابري انتهى بما بدأ به حسن حنفي، أي أنه انخرط في التيار الإسلامي التجديدي ولكن ضمن هذا التيار يقل في كتاب بعد كتاب نزوع الجابري التجديدي

هو الذي أحدث ذلك الانقلاب الكبير أو الجذري في مسار الثقافة العربية الإسلامية.

/ هل ترى أن هناك حالة «قصدية» وتعمد مسألة (مصحفة القرآن)؟

- نعم.. بالتأكيد.. بل أننى أكاد أقول إن أسطورة عصر التدوين في القرن الثاني للهجرة كما تناقلها السيوطي عن الذهبي في القرن الثامن الهجري، ثم أحمد أمين في النصف الأول من القرن العشرين، ثم عابد الجابري في النصف الثاني منه، ما وجدت إلا لتحجب عن الوعي النقدي واقعة التدوين الأولى أي تدوين القرآن..

/ هل اعتبر من ذلك... بأن عابد الجابري «يخرّب» العقل العربي؟ - أعتزض على تعبير

(يخرّب)، وأقول بأنه يمارس نوعاً من (المناقصة) أو المضاربة بالناقص لأنه يجعله في مرتبة أدنى من العقل اليوناني، ويعتبر العقل العربي الإسلامي عقلاً بيبائياً في مواجهة العقل اليوناني الذي هو

الامام الغزالي

● وصفت موقف «حسن حنفي» من التراث بأنه «عصابي» !! ●

نجيب محفوظ

لهم أن يجدد العقل العربي الإسلامي من داخله، وكأننا نحن خوارج هذا العقل وغريائه الأتني له من عالم آخر ومعاد. ومن المؤسف فعلا أن يكون كل ما انتهى إليه الجابري في الرد توظيف سلاح الطائفية بدلا من توظيف سلاح الحوار والموضوعية ورغم هذا الموقف اللاهواوي من الجابري فأنتي مصر على مناعة مشروعى (نقد النقد) إلى آخر

المشار بقدر ما يتيح لي العمر المتبقى، والقدرة على ممارسة فعل الكتابة الجادة.

/ فماذا عن موقف حسن حنفي من مشروعك وهو ضده أيضا؟

- أقول لك بصراحة - أن حسن حنفي كان أرحب صدرًا بما لا يقاس، رغم أن نقدي له كان أقسى بما لا يقاس لأنني في نقدي لحسن حنفي اعتبرته أنه ما يصدر في قراءته للتراث ليس عن موقف علمي، ولكن عن موقف نفسي ولم أتردد في وصف هذا الموقف بأنه (عصابي)، ومع ذلك فقد بقي حسن حنفي محافظًا على قدر كبير من الحيطة وحتى من الصداقة في التعامل في كل مرة نتلقى فيها، وإن لم يكن هو الآخر مثله مثل الجابري قد امتنع عن الدخول في حوار علمي.

الله في إيداع محفوظ

/ (الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية)، لماذا نجيب محفوظ تحديدًا ولماذا «الله» كرمز في إيداعات محفوظ؟

- ويشير جورج طرابيشي إلى مفارقة صادفته قائلًا: هناك مفارقة قادتنى روايات نجيب محفوظ، من هذا المنظور فقد لاحظت أن ثقافتنا وهي واحدة من أكبر الثقافات في العالم من حيث الحضور الديني، ومن حيث قوة ضغط العقل الديني على هذه الثقافة، ومع ذلك فإن الثقافة العربية المعاصرة هي واحدة من أكثر الثقافات في العالم التي يغيب عنها مفهوم الله نفسه، فهي ثقافة ترزح تحت ثقل المنظومة الفقهية والمنظومة الأصولية ولكن يغيب عنها تمامًا البعد الميتافيزيقي، أي حضور الله كمفهوم، ومكفولة... ونقول عن ثقافتنا أنها تعاني من إغلاق باب الاجتهاد

ليحل محله النزوع الإسلامي الخالص.

/ أيعنى ذلك أن مشروع الجابري يختلف كثيرًا مع مشروع حنفي؟

- ويرد جورج طرابيشي بهدوء... أعتقد أنه «لا مشروع، لحسن حنفي، في تجديد التراث الإسلامي» ولا مشروع، أيضًا للجابري في (نقد العقل العربي) فقد انتهيا إلى ما أراداه في الانطلاق منه، فلا مشروع التجديد لدى حسن حنفي يمكن وصفه فعلاً بأنه تجديدى، ولا مشروع النقد عند الجابري بقي فعلاً مشروعًا نقديًا، وأن المهمة التي أخذها الجابري على عاتقه تحت عنوان كبير وهو نقد العقل العربي وقد تمخض في النهاية عن موقف لا نقدي موقف أكاد أقول عنه إنه موقف (تبريري) إلى حد إلغاء مفهوم النقد بالذات وهذا ما أعلنه الجابري نفسه في مقال نشره مؤخرًا في مجلة مغربية، أعلن فيه بالحرف الواحد، أنه لا مجال ولا داعي أصلاً لتطبيق منهج النقد التاريخي على العقل العربي الإسلامي، لأن هذا العقل قد مارس هذا النقد من البداية الأولى وثبتت بالتالي صحة جميع المراكز التي يقوم عليها هذا العقل، وبالتالي لا حاجة إلى أى مراجعة لما استقر عليه يقرن الأسلاف، ولا سيما فيما يتعلق «بتدوين الحديث» . وإثبات صحة الصحيح منه، وضعف الضعيف منه، وإني لأتساءل إذا كنا نسلم هذا التسليم بمسلمات الأسلاف فما معنى الكلام عن مشروع لنقد العقل العربي.

/ فماذا عن مشروعك أنت (نقد، نقد العقل العربي) وماذا عن منهجك في البحث والتفتيش والتحليل؟

- قدمت ثلاثة مجلدات، وأعمل في الرابع الآن وأعتقد أنه لن يكون الأخير، لأن مشروع (نقد النقد) هذا ظل وسيظل جميع منظومات المعرفة في الثقافة العربية الإسلامية لاسيما المنظومة الفقهية والمنظومة الكلامية والمنظومة النحوية، فضلًا عن المنظومة الفلسفية والصوفية.

- أما عن المنهج فيقول المفكر جورج طرابيشي - إن التراث العربي والإسلامي من العنق والسعة معا أنه لا يمكن التعامل معه بمنهج واحد فقط (المنهج المعرفي) مثلاً، ولكن لابد من توظيف جملة المناهج التي عرفت تطورًا هائلًا بفضل تقدم علوم المجتمع والإنسان واللغة، فضلًا عن منهج النقد التاريخي. بحيث لابد وأن تتصافى في جملة هذه المناهج لكي تقارب تراثًا واسعًا وعميقًا مثل التراث العربي الإسلامي.

/ ولكن... أ. جورج طرابيشي... ماذا كان موقف عابد الجابري من مشروعك النقدي الذي هو ضد المشروع؟

- لا أتأكدني أنني حينما شرعت بهذا المشروع وأدركت أنه سيكون بالضرورة مشروعًا كبيرًا، وضعت آملي الكبير أن يكون حوارنا هذا بين أحياء لا حوارًا بين أموات!!

كذلك الذي جرى بين الغزالي وابن سينا أو بين ابن رشد والغزالي، ولكن الجابري قابل هذه المحاولة الحوارية بموقف لا حوارى مغلقي... بل أنه لم يمتنع عن الدخول في هذا الحوار بحسب، بل صرح مرارًا بأنه لم يقرأ نقدي ولن يقرأ أبدًا ولكن ذلك لم يمنعه من أن يضيف القول من إنني لم أنفد إلا لأنني أنتمى دينيا إلى تيار من المثقفين المسيحيين الذين لا يطلب

عابد الجابري، .. ليس لديه مشروع نقدي أصلاً..

الأئمة، والعداوة لساير بنات جنسهن.

/ هل هناك نموذج من كتابات نوال السعداوى خرجت منه بهذه النتائج؟

- نعم - وأسوق هنا فكرة أو دليلاً بسيطاً وهو أن بطلاتها في (امرأتان في امرأة) تفرض نفسها على سائر زميلاتهن في الجامعة بل على سائر نساء مصر، وتقول بما يشبه الافتخار - على لسان بطلتها - بأنها هي وحدها اللامختونة - وهي وحدها التي تسير بخطى شبيهة عسكرية بينما تسير سائر زميلاتهن في الجامعة بخطى مترخية، وكأنها تنتصت من كونها أنثى كباقي النساء، وتنافس على هؤلاء نوعاً من نخوية فاشية.

وعلى أي حال - هكذا يستكمل حديثه المفكر جورج طرابيشي - أريد أن أوضح نقطة منهجية أساسية وأخيرة وهي أنني عندما أطبق منهج التحليل النفسي (أو عندما كنت أطبقه) فأنتي لا أطبقه أبداً على المؤلف أو المؤلفة بل أطبقه على أبطالها أو بطلاتها وبالتالي فإن ما أمدده على سرير التحليل النفسي في كتابي (أنثى ضد الأئمة) ليس شخص نوال السعداوى بل بطلات روايتها وما يحمن من رؤية للعالم، وهي رؤية لا أتردد بأن أسميها تماماً كما في حالة الخطاب التراثي لحسن حنفي بأن أصفها بأنها رؤية عصابية.

/ تحدثت عن الحوار بين «الأحباء»، فكيف ترى مفهوم الحب في ثقافتنا المعاصرة؟

- بالنسبة لمفهوم الحب، فإن هذه الفكرة لا تقاس بما احتلته في ثقافتنا المعاصرة كموقف رئيسي أم لا وهذا بالنسبة لأمع الثقافة العربية الكلاسيكية بل بالنسبة مع ثقافة عصر الانحطاط مفهوم الحب قد عاد إلى الدخول في ثقافتنا في عصر النهضة، بعد أن كان عصر الانحطاط قد طرده منها، وخلافاً لما يعتقده الكثيرون فإن مفهوم الحب حاضر حضوراً قوياً في ثقافتنا الكلاسيكية سواء ما كان منها في العصر الجاهلي أو الإسلامي الأول.

وأعتقد أن واحدة من كبار الحضارات في العالم التي تغزلت بالمرأة، وأشادت بمفهوم الحب بما هو كذلك هي الثقافة العربية، بل أنها استطاعت أن توسع وتعمم هذا المفهوم لا العلاقة بين الرجل والمرأة فحسب بل العلاقة بين الإنسان نفسه والله.

وهذا ما يتجلى في تراثنا الصوفي الذي هو بلا جدال واحد من أغنى تراثات العالم في التغني بحب الله. ولكن من المؤسف أن المنظومة الفقهية والدوجمائية المغلقة التي سادت في عصر الانحطاط تنكبت من طرد مفهوم الحب المؤسس للثقافة العربية والإسلامية في فترتها الكلاسيكية الأولى.

ومن المؤسف أن هذه المنظومة الفقهية والدوجمائية المغلقة التي

في الفقه، ولكن في الواقع أن باب الاجتهاد الذي أغلق فيها هو باب الميتافيزيقا القابل للتعرف بأنه علم الوجود الألهي.

ويضيف المفكر جورج طرابيشي بأن باب الاجتهاد الميتافيزيقي هذا هو ما أعاد نجيب محفوظ فتحه، فهو الوحيد بين كتابنا المعاصرين، الذي تجرأ على أن يطرح في رواياته وفي قصصه فكرة الله، بما هي كذلك، فكرة الوجود الإلهي بالمعنى الفلسفي، العميق للكلمة، وبعيداً عن المنظومة الفقهية التقليدية، التي أغلقت باب الاجتهاد تماماً لا في الأحكام الإلهية وحدها بل في الوجود الإلهي بما هو كذلك ولكن خطورة هذا الطرح من جانب نجيب محفوظ وخطورة فتح الأبواب المغلقة اضطر نجيب محفوظ إلى أن يركب مركب الرمزية، وهذا دليل على أن الثقافة العربية المعاصرة في ظل هيمنة المنظومة الفقهية عليها، لا تستطيع ولا تجرؤ على أن تطرح سؤال الله طرحةً مباشراً وصريحاً ومن هنا (اليجورية) و(الرموز الإيحائية أو الكنائية) التي اضطر محفوظ لاستخدامها سواء في بعض قصصه القصيرة مثل (الزبلوى، بلا بداية ولا نهاية) أو في روايته (الطريق) بشكل خاص، أو في سردياته الملحمية كما في (أولاد حارتنا) أو في سردياته المحاكية للغة التراثية كما في روايته (رحلة ابن فطومة) .. أئمة .. نوال السعداوى

/ (أنثى ضد الأئمة) هذا كتابك في دراسة لأدب نوال السعداوى .. لماذا السعداوى تحديداً وهل هذا مؤشر أنك كنت تهتم بأدب المرأة وقضاياها؟

- يتنبه الناقد والمفكر جورج طرابيشي شتيراً بيده إلى صدره قائلاً: أعترض .. يجب أن أعيد تقديم نفسي إذ قد سهى عني أن أقول أنني كنت ومازلت مثقفاً نسوياً أي مثقف مزود ومدعم لقضية المرأة ونحررها، وأن معظم كتاباتي النقدية فضلاً عن العشرات من ترجماتي تحولت حول قضية المرأة ونحررها. وحول العلاقة التراثية السبادية بين الرجولة والأئمة بدءاً بكتاب (شرق وغرب) و(رجولة وأئمة) وانتهاء بكتاب عن الرجولة وايدولوجيا الرجولة، في الرواية العربية.

وهذا الشق أو الجانب النسوي في تكويني الفكري هو ما جعلني أرصد مظاهر ما سمينه بالأيديولوجيا الذكورية في الرواية العربية وهذا ما جعلني أفتد نوال السعداوى نفسها لأنني رأيت في كتاباتها إعادة إنتاج للأيديولوجيا الذكورية، رغم أنها تنطلق في الأساس من موقف الأيديولوجيا الأنثوية، بمعنى آخر بدا لي وكأن نوال السعداوى تتبنى أيديولوجية مستعمرة أي أيديولوجية الرجال، ومن هنا عنوان كتابي أنثى ضد الأئمة وهو عنوان يشير لا إلى نوال السعداوى نفسها بل إلى بطلاتها الروائيات التي تجمع بينهن كلهن سمة مشتركة واحدة وهي كراهية

● نجيب محفوظ الوحيد الذي تجرأ على طرح فكرة الوجود الآلهي في رواياته ●

منها:

١ - شرق وغرب، رجولة وأنوثة

٢ - لعبة

الحلم والواقع في أدب توفيق الحكيم

٣ - الله في

رحلة نجيب

محفوظ الرمزية

٤ - رمزية

المرأة في

الرواية العربية

٥ - عقدة

أوديب في

الرواية العربية

٦ - الرجولة

وأيديولوجيا

الرجولة في

الرواية العربية.

٧ - أنثى ضد الأنوثة - دراسة في أدب نوال السعداوى (وقد ترجم إلى الإنجليزية)

دراسات في التراث:

- اتجه في السنوات العشر الأخيرة إلى الدراسات التراثية وصدر له في هذا المجال:

١ - مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة

٢ - مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام.

٣ - المثقفون العرب والتراث: التحليل النفسي لعصاب جماعي (فكر حسن حنفي.. نموذجاً).

٤ - من النهضة إلى الردة - تمزقات الثقافة العربية في ز من العولمة.

٥ - متفرغ في الأعوام الأخيرة لانجاز مشروع في «نقد العقل العربي» رداً على مشروع عابد الجابري في «نقد العقل العربي».

وصدر له في هذا المشروع ثلاثة مجلدات:

أ - نظرية العقل

ب - إشكاليات العقل العربي.

ج - وحدة العقل العربي الإسلامي.

- وهو يعمل الآن في إعداد المجلد الرابع عن (دور العقل المستقل في الإسلام) - ولعله لن يكون الأخير..

عادت إلى السيطرة في الثمانينيات والتسعينات هي التي أيضاً شنت نوعاً من حرب شعواء على ثقافة الحب وفكرة الحب في الثقافة العربية المعاصرة، واعتبرتها رجساً من عمل الشيطان، وتحديدا للشيطان الأجنبي الذي اعتبرته أنه المسئول عن دس هذا المفهوم في ثقافتنا نتيجة للقاء مع الغرب في عصر النهضة.

/ وكيف ترى مفهوم الحب في عقل الشباب العربي؟

- أريد هنا أن أقص عليك مشهداً تابعته على اللغزانية المصرية قريبا وأعتقد أنه يحوى الرد..

ويبدأ المفكر الناقد جورج طرابيشي في قص المشهد التلفزيوني بقوله: كانت المذبة تجري (مقابلة) مع رجل وقور كبير في السن (حسن حنوت) الذي قدمته باعتباره مفكراً إسلامياً.. والواقع أن هذا المفكر الإسلامي قد فاجئني بجواب أجاب به عندما سأله المذبة وكان ذلك بعد أحداث ١١ سبتمبر، ما مأساتنا نحن المسلمين؟؟ فكان جوابه.. (الحب) وقال بالحرف الواحد: نعم مأساتنا نحن المسلمين اليوم أننا لا نعرف الحب، فنحن لا نحب بعضنا بعضاً ولا نحب الآخر ثم أضاف (حسن حنوت) ولقد قلت هذا الكلام وأنا أحاضر في جمهور من المسلمين في واشنطن وكان ذلك قبل ١١ سبتمبر.. فوقف لي أحد الشبان من الذين يحملون لحية (طويلة عريضة) وقال لي يا أسأت!!

- هذا الحب هو من يتاع هوليدو.. أما نحن المسلمين فليس عندنا سوى الجهاد..

أ. جورج طرابيشي..

- ناقد ومفكر عربي سوري.

مواليد حلب عام ١٩٣٩

- خريج جامعة دمشق - قسم اللغة العربية

- عمل في التدريس - ومديراً لإذاعة دمشق قبل أن يهاجر إلى لبنان

- رأس تحرير مجلة (دراسات عربية ١٩٧٢ - ١٩٨٤) في لبنان

- تعب من الحرب الأهلية اللبنانية وهاجر إلى باريس حيث يقيم هناك منذ عام ١٩٨٤.

الترجمة:

- نشط في مجال الترجمة - وساهم في المكتبة العربية بنحو ٢٠٠ كتاب

- ومن أهم من ترجم لهم:

- جاردوي

- لوكاش

- سيمون دي بوفوار

- كازانتراكسي

- هيجل.. الذي ترجم له (موسوعة علم الجمال) في اثني عشر جزءاً.

- وأميلي برهيين (تاريخ الفلسفة في سبعة أجزاء)

- وسيموجوند فرويد الذي ترجم له ما يزيد على ثلاثين مؤلفاً.

دراسات في الرواية العربية

- تخصص في نقد الرواية العربية، وأصدر أكثر من عشر دراسات

البحر

الاستشراق والاستغراب

الاستشراق والاستغراب من القضايا التي ترتبط بالعديد من المشكلات والميادين الفكرية الحديثة والمعاصرة.

فهى قضية تتصل اتصالا مباشرا بالحوار بين الحضارات فى عالم تضيق فيه المسافات وتتفجر فيه الثورة العلمية والتكنولوجية لتغير الكثير من أوراق الماضى ومقولاته.

ففى عالم الدش والإنترنت والفاكس والمحطات الفضائية، فى عالم أصبح تبادل المصالح وتداخلها Inter Dependence يحتل مساحة أوسع من الاستقلالية المغلقة Independence - فى هذه القرية الكونية التى تتشكل تكتسب قضية الاستشراق والاستغراب أبعادا جديدة.

ويفتح د. عاطف العراقى الملف بالتركيز على فلسفة الاستشراق وارتباطه بالحوار بين الحضارات، فيما يحدثنا د. أحمد مرسى عن الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية والتاريخية للاستشراق.

أما د. رمضان بسطاويسى فيكتب لنا عن الضفة الأخرى من النهر وتبادل صورة الغرب فى الفكر العربى المعاصر فيما يتساءل د. عبد المنعم تليمه غرب من؟ وشرق من؟ وارتباط ذلك بالثنائيات التقليدية عن الشمال والجنوب والعالم المتقدم والعالم المتخلف.

أما د. أنور مغيث فيقاطعنا برأى يستحق المناقشة فهو يرى أن الحملة على الاستشراق هى فى جانب منها رفض ويهميش وإدانه كل ما من شأنه زعزعة الواقع الأكبر..

قضية الاستشراق والحوار بين الحضارات د. عاطف العراقي

طلبعتهم. وقد توصل هذا الفريق إلى ذلك، بالتفرقة بين ما يزعمونه من تقسيم الناس إلى جنس أرى وجنس سامي فالجنس الآري هو وحده القادر على التفلسف وإبداع المذاهب الفلسفية أما الجنس السامي فلا يستطيع ذلك، بحيث كان عمله هو نقل دائرة المعارف الفلسفية اليونانية وعدم الخروج عليها.

والواقع أن تقسيم الناس إلى ساميين وآريين، هو ما فعله الباحثون في تاريخ اللغات في القرن التاسع عشر فيما يقول مصطفى عبد الرزاق في تمهيده لتاريخ الفلسفة الإسلامية.

وإذا كان علماء اللغات قد فضلوا ذلك، فإن بعض الباحثين في الفكر العربي حاول أن يعمم هذا القول بحيث يجعله مميزاً لكل من العقليتين. أي أنهم جعلوا هذه التفرقة اللغوية أساساً للحكم على المباحث الفلسفية.

ومن المفكرين الذين يمثلون هذا الاتجاه أوضح تمثيل، أرنست رينان E. Renan. وإذا رجعنا إلى كتابه عن تاريخ اللغات السامية وجدناه يفرق تفرقة تامة بين جنس سامي وجنس آري. ثم نراه يقول في كتابه عن «ابن رشد والرشدية» إذ يمكننا أن نجد عند الجنس السامي مذاهب فلسفية، إذ أن هذا الجنس لم يثمر أي بحث فلسفي خاص، بحيث إن الفلسفة عند الساميين ما هي إلا مجرد اقتباس وتقليد للفلسفة اليونانية.

والواقع أن هذه الدعوى وما يدور في فلكها قد تعد تعبيراً عن نوع من التعصب للجنس الأوربي إذ نجد فيها تقليداً من شأن عقليّة العرب، رغم أن المنصف لو أطلع على كتب فلاسفة العرب وعلماء العرب، الذين بحثوا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرهما من علوم وفنون، لأدرك مبلغ الثقة التي توصلوا إليها.

أن هذه الدعوى لم يعد لها مكان في القرن العشرين بعد النفوذ الواسع الذي كان لها في القرن التاسع عشر. فهذا يول ماسون أورسيل يقول: «لقد ساد في القرن التاسع عشر اعتقاد بوجود عناصر وأجناس مختلفة ينقسم إليها الناس. ولكن العنصرية مهما اشتدت الآن أصبحت مقصورة على مجرد وضع سياسي. ولا نريد معارضة ما جاء به علم الأجناس البشرية من الأسانيد المدعومة فيما يتعلق بتعين الأشكال المتميزة، أو أننا نعلم علم اليقين أنه لا وجود للعناصر النقية إلا في بعض حالات التحديد. وعلى ذلك فالأمر خارج عن طور التجارب (الفلسفة في الشرق ص ٢٠)

ومعنى هذا أن الفروق بين الأجناس لا وجود لها - فيما يقول ماسون أورسيل إلا في الميدان اللغوي، بحيث تستند العنصرية إلى مقياس لغوي لا مقياس جنسي.

نتنبه بعد عرض آراء نفر من المستشرقين، إلى القول بأن الكثير من القضايا والأحكام والانتهامات التي وجهت إلى الفلسفة العربية، قد تلاشت أو في طريقها إلى الزوال، وذلك لأن هذه القضايا والانتهامات والأحكام لم تقم على جذور ثابتة من البحث فهناك مشكلات خاصة بالفلسفة العربية دون غيرها من الفلسفات السابقة عليها والتالية لها، كما أنه ليس من المناسب إطلاق أن نقول إن عجلة الفكر الفلسفي قد توقفت فترة ونحدد هذه الفترة، بأنها الفترة التي وجد فيها فلاسفة العرب أن العجلة كانت دائرة وفي دوراتها انتجت لنا العديد من الثمرات الفكرية الرائعة.

كما أن هناك آراء قال بها فلاسفة العرب ولم يسبقهم إليها فلاسفة اليونان. وإذا كان فلاسفة العرب قد تأثروا بفلاسفة اليونان، فإن هذا التأثير يعد في حد ذاته مظهراً من مظاهر الصحة لا مظاهر المرض.

قد لا أكون مبالغاً إذا قلت إن قضية الاستشراق تعد من القضايا التي ترتبط بالعديد من المشكلات والميادين الفكرية الحديثة والمعاصرة. إنها قضية تتصل اتصالاً مباشراً بموضوع الحوار بين الحضارات، وأن أكثرهم لا يعلمون.

نعم قضية الاستشراق تعد من أهم القضايا الفكرية التي تثار الآن. وترجع أهميتها إلى أننا بقدر ما نجد أحكاماً فيها نوع من الانصاف لفكرنا العربي من جانب بعض مستشرقين آخرين، وذلك في مجال فكرنا العربي على اختلاف أنواعه وميادينه ومن بينها الأدب والعلم والفلسفة وغيرها.

ونود في هذه الدراسة أن نركز على زاوية واحدة رئيسية، وهي الزاوية الخاصة بفلسفة الاستشراق.

هذه الزاوية تعد على درجة كبيرة من الأهمية وخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن موضوع الاستشراق قد أثر منذ منتصف القرن الماضي، أي القرن التاسع عشر، ومازال مثاراً حتى الآن، بالإضافة إلى أن العديد من الأحكام التي أطلقها أكثر المستشرقين في منتصف القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، قد جاءت أحكام أخرى قد تختلف معها إلى حد كبير وذلك منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك على النحو الذي سنشير إليه خلال هذه الدراسة.

ويمكننا القول بأننا إذا كنا نجد بعض المستشرقين والباحثين الغربيين ممن ذهبوا إلى إنكار المجهودات التي قام بها مفكر العرب فإننا نجد فريقاً آخر منهم قد ذهب إلى الدفاع عن أهمية الفكر العربي وإثبات المكانة الكبيرة التي احتلها مفكر العرب في تاريخ الفكر العالمي.

فلنحاول الآن توضيح هذا الجانب الخاص بفلسفة الاستشراق وصلته بموضوع الحوار بين الحضارات حتى نتضح لنا الصورة كاملة.

لم يسلم بعض المستشرقين بأهمية وأصالة الفلسفة العربية. ومعنى هذا أن قضية وجود فلسفة عربية، لم تكن موضع اعتراف من جانب كل المشتغلين بها، بل وجد من المفكرين ممن وضع جدة وأصالة وأهمية الفلسفة العربية موضع الشك بل الإنكار.

فمن المستشرقين من يرى أنه ليس في طبيعة العرب التفلسف وإبداع المذاهب الفلسفية. ومنهم من يرى أنهم تأثروا بفلاسفة اليونان غاية التأثير، بحيث إن فلسفتهم لا تخرج عما أبدعه فلاسفة اليونان من مذاهب وخاصة أرسطو والأفلاطونية المحدثة.

قلنا إن هناك نفراً من المستشرقين يرجع عدم تفلسف العرب إلى

الحقيقة هو الهدف من إقدام أكثر المستشرقين على تقديم ما قدموه لنا نحن العرب.

كفانا تلك الحملات الجوفاء ذات الأسلوب الخطابي الإنشائي التي تصدر عن أناس لم يقدموا لنا شيئاً مفيداً وكان الواجب عليهم الاستفادة من منهج المستشرقين ومن النماذج الرائعة التي قدموها لنا، وهل يمكن أن نتصور مؤلفاً من المؤلفات يقدمه لنا أى عربي، إلا وأن يضع في اعتباره ضرورة الاستفادة من مجهودات المستشرقين.

قارنوا أيها القراء الأعزاء بين منهج التحقيق عند المستشرقين، وبين طبع التراث عند العرب والذي لا يزيد عن كونه مجرد تحويل أوراق المخطوطة الصفراء إلى اللون الأبيض.

لقد أسرفنا في الحديث عن قضايا زائفة لا وجود لها أصلاً إلا إذا سلمنا بوجود الأشياء. ومن أمثلة تلك القضايا الزائفة والفاصلة التي لا تصلح إطلاقاً لزماننا ونحن قد دخلنا القرن الواحد والعشرين، الحديث عن الغزو

غير مجد في ملتي واعتقادي تلك الحملات الهجومية على الاستشراق والمستشرقين. لقد كتبنا نحن العرب آلاف الصفحات السوداء خصصناها لإصاقي التهم المشروعة وغير المشروعة بأهل الاستشراق. لقد أسرفنا في الحديث عن بواعث دينية وبواعث سياسية خبيثة كانت وراء الاستشراق بكل أنواعه وسواء كان استشراقاً فكرياً ثقافياً فلسفياً أو كان يعمق في أنواع أخرى من الاستشراق.

ومن المؤسف له أن أكثرنا كعرب نكتفي عادة بجملات الشجب والاستنكار دون أن نقدم عملاً إيجابياً من جانبنا.

صحيح أننا قد نجد بعض الظواهر السلبية للاستشراق ولكن هذا لا ينفي القول بأنه لو لا الاستشراق لما عرفنا نحن علومنا بكافة أنواعها ومجالاتها وميادنها كعرب. لقد وجد الاستشراق لو الزمنا بالدقة في التبع التاريخي ومنذ أكثر من عشرة قرون من الزمان، وجد ليبقى وقدم لنا أهله صفحات بيضاء. إنهم أناس آمنوا بربهم وآمنوا بالإنسانية، وبحيث كان البحث عن

بها أناس من المستشرقين.

هل يمكن التغافل عن الروائع التي قدمها لنا نفر من المستشرقين، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر ما سينيون وهنري كوريان ورينان والأنسة جواشون وأسين بلانتيوس ونوجالس ونيكولسون وجولد تسيهر وماكس هورتن، وماكس مايرهوف وريترومارتن هارتمان ولوليس جاردية وآريري وبول كراوس الذي عمل بالجامعة المصرية وماكدونالد وبيبيس وكارلو نلليو الذي عمل بالجامعة المصرية وألفريد جيوم وليون جوتييه وأولييري.... إلخ

مئات من المستشرقين من أكثر دول العالم قدموا لنا آلاف الدراسات الرائدة والكتب المحققة تحقيقاً علمياً فريداً. وإذا كانت لهم بعض الآراء التي قد تختلف معها في قليل أو في كثير، فلم دينهم ولنا دين. يجب علينا تحليل تلك الآراء والقيام بنقد هذا الرأي أو الآخر من الآراء التي قالوا بها ولكن على أساس الحجة المعقولة وليس على أساس الخطابة والمبالغة والانشاء وسيل الشتائم.

إننا إذا تأملنا نماذج من ردود بعض العرب على المستشرقين، وذلك على النحو الذي نجده عند الشيخ محمد عبده ومحمد هيكل ومصطفى عبد الرازق وعباس العقاد ونجيب العتيقي وما لك بن نبى ومحمد البهي ومحمود محمد شاكر وأنور عبد الملك وفريد وجدي.... إلخ فإننا نستطيع التفرقة بين رد ورد، بين نقد

ونقد. وليس من المعقول أن نجد لغة الغمز واللمز حول البواعث الدينية. فقد نجد نقداً للدين عند ابن الراوندي أكثر إيلاماً مما نجده عند هذا المستشرق أو ذاك من المستشرقين الغربيين.

بل إننا نجد العجب العجائب. نجد عند أكثر الناقدين من العرب، سعيًا نحو الاستفادة من مجهودات المستشرقين. يأتي الناقذ المهاجم بنصرص من كتاب لم يكن يدري عنه شيئاً لولا أعمال المستشرقين. تماماً كأشباه الناس الذين يهاجمون الحضارة الغربية ويسعون بكل قوتهم إلى الاستفادة من منجزات الحضارة العربية. أليس من التناقض وانقسام الشخصية أن يهاجم الواحد منهم الحضارة الأوروبية من خلال صفحات كتاب لم يطبع إلا بفضل اختراع المطبعة عند الغرب، هل من المعقول أن يهاجم الواحد منهم حضارة أوروبا من خلال ميكروفن، والميكروفن ثمرة من ثمرات الحضارة الأوروبية. لماذا لا يكون هذا المهاجم متمسقا مع نفسه ويستخدم

اللقافي، والكلام عن الأنا والأخر.

الهجوم على العولمة في حين أن العولمة آتية لا ريب فيها. إطلاق شعارات لعلم النفس الإسلامي وعلم الاقتصاد الإسلامي ولم تصنع في اعتبارنا أن العلم هو العلم، وأنه لا يوجد علم إسلامي أو علم للكفار والعياذ بالله. ثم بعد ذلك نشن الهجوم على الاستشراق وأهله.

وإذا كان مصطلح المستشرق يقصد به عادة، الباحث الغربي الذي يهتم بعلم الشرق على اختلاف أنواعها وصورها، فإننا نقول من جانبنا: مرحبا بفك الدراسات التي قدمها ويقدمها لنا أهل الاستشراق. لا بد من فتح النوافذ على تلك الدراسات الرائعة والبحوث الجادة التي أفنوا فيها حياتهم. هل وجدتم عربياً قدم لنا مثل ما قدمه لنا الأب موريس بويج حين أقدم على تحقيق أمهات الكتب الفلسفية الرائعة ومن بينها تحقيقه لأعظم كتاب لآخر فلاسفة العرب وهو ابن رشد، وأعني به تفسير ما بعد الطبيعة، لقد قام

الأوراسيا، أى القارة التى تجمع أوربا وآسيا، فلا يصح إذن التفرقة بين عقلية هى وحدها لديها القدرة على الفكر الفلسفى وهى العقلية الآرية الأوروبية، وعقل لا تستطيع بطبيعتها التفسلف وتقديم المذاهب الفلسفية، وهى العقلية السامية العربية.

إن هذه النظرية قد أصبحت حتى عند أكثر المستشرقين فى خبر كان، إن صح التعبير وبحيث لا يصح الاحتجاج بكون العرب كانوا مجرد متأثرين بالفكر الغربى اليونانى القديم وبحيث لم يقدموا لنا مذاهب فلسفة أصلية. فمن فينا كبشر من لم يتأثر بالسابقين حتى أن الباحث الأمريكى المعروف فى موسوعته الكبرى قصة الحضارة والتى ترجمت إلى اللغة

صوته العالى ولا يستخدم الميكروفون. لماذا لا يستخدم المهاجم الدواب فى تنقلاته حتى لا يتنافس مع نفسه حين يستخدم الطائرة والسيارة وغيرها من مخترعات الغرب، منجزات أوروبية خالصة.

نجد هذا فى الحملات الهجومية على الاستشراق والمستشرقين. إن أكثر مؤلفائنا فى مجال العلوم الإنسانية والأدب إنما تعتمد على التحقيقات والدراسات التى قام بها المستشرقون. أكثر تحقيقاتنا إنما تعد عالة على تحقيقات المستشرقين. بل من المؤسف له أننا نجد فى أرضنا العربية من يفسد فيها حتى الآن، وذلك حين ينسب أعمال المستشرقين فى مجال التحقيق بصفة خاصة، ليس إليهم، ولكن إلى نفسه، وبحيث ينكر ما قدمه المستشرقون للناس من فضائل وخدمات.

بل إننا قد نجد عند بعض المستشرقين تقديراً لمفكرينا العرب، أفضل بكثير مما نجده عند العربى بإزاء أخيه العربى لقد أنصف الغربيون ابن رشد وظلمه العرب حياً وميتاً. استفاد الأوروبيون من ابن رشد، ولم يستوعب العرب دروسه ما أعظمها من دروس، وكأننا أصبحنا كالقطعة التى تأكل أولادها، أو كأننا نقول: زامر الحى لا يطرأ.

وأحكام بعض المستشرقين أكثر دقة فى العديد من المجالات، من أحكامنا نحن العرب. ألا يعد كتاب ابن رشد والرشدية لمؤلفه رينان المستشرق الذى مضى على تأليفه ما يقرب من قرن ونصف من الزمان أعظم بكثير من أحكامنا نحن العرب والذين يصفون ابن رشد بأنه كان أشعرياً تارة، وسلفياً تارة أخرى!!! إنها أحكام هوجاء لا يقرها عقل ولا منطق فى حين أن أحكام أكثر المستشرقين قد وضعت المنهج العلمى فى المقدمة والأساس. ولكن ماذا نفعل حيال أناس لا يريدون إلا الهدم والشجب.

وينبغى أن نضع فى الاعتبار أن تاريخ الاستشراق قد مر بمراحل عديدة، وبحيث لا يعد معبراً عن فترة موحدة. نوضح ذلك بالقول بلإننا إذا كنا قد وجدنا فى فترة من فترات الاستشراق سيادة نظرية التمييز بين الجنس السامى والجنس الآرى وبحيث نفرق تفرقة جذرية بين طبيعة العقلية السامية العربية، وجوهر العقلية الأوروبية الآرية، وذلك على النحو الذى دافع عنه بعض المستشرقين من أمثال رينان وجوتييه، إلا أننا فى عصرنا الحالى لا نجد قبولا حتى من جانب المستشرقين أنفسهم لهذه الفكرة أو النظرية. ولم يبق بالرد على فكرة السامى العربى، والآرى الأوروبى، العرب فصمب، بل نجد ردونا عليها من جانب المستشرقين أنفسهم. فإذا رجعنا إلى كتاب الفلسفة فى الشرق لمؤلفه بول ماسون أورسيل وجدنا عنده عدم تسليمه بتلك الفكرة، إذ الأجناس الخالصة لا وجود لها، وأننا إذا كنا فى مجال الجغرافيا نقول بقارة

العربية، يذهب في مجال دفاعه عن الفيلسوف ابن سينا ضد الذين قالوا إن ابن سينا الفيلسوف العربي كان مجرد مررد لأراء السابقين، يذهب ديورانت إلى القول بأن المبدعين تمام الإبداع، الأصلاء تمام الأصالة لا يوجدون إلا في مستشفيات الأمراض العقلية، وهذا يعني أن كل مفكر لا بد وأن يقاتر بالسابقين.

يجب أن نضع في اعتبارنا دوماً أنه ليس من الضروري وجود خلفيات أو بواعث دينية وسياسية وأيدولوجية عند أكثر المستشرقين لقد قدم لنا أجدادنا من العرب آلاف الكتب والرسائل وقام المستشرقون بدور عظيم ورائد نحو الكشف عن تراث أجدادنا ودراسته وواجبنا مواصلة السير نحو الكشف عن كنوز العرب وبحيث نعمل جنباً إلى جنب مع المستشرقين، بل وأن نستفيد منهم الكثير من الدروس، وعلى رأسها الدروس الخاصة بالمنهج. فالعلم لا وطن له. وإذا قمنا بمناقشة فكرة من أفكار المستشرقين، فينبغي أن نكون متسلحين بأسلحتهم.

فهل من المعقول أن يناقش أفكارهم أناس لا يعرفون حرفاً واحداً من لغة أجنبية، هل من المعقول أن نترك حججهم الرئيسية، ثم نخوض في موضوعات جانبية لا علاقة لها بحججهم الرئيسية من قريب أو من بعيد، إننا نجد هذا كله للأسف الشديد في أكثر ردود العرب على المستشرقين، وبحيث أصبح حالهم كحال الطلبة في المدارس الذين خرجوا في تظاهرات أيام الاحتلال الإنجليزي ليس للمطالبة بجلاء المستعمر فقط، بل أيضاً للمطالبة بالغاء تدريس اللغة الإنجليزية في مدارسنا وجامعاتنا. فمن الضروري زوال الاستعمار الإنجليزي الغاشم، ولكن ما الصلة بينه وبين الغاء تدريس اللغة الإنجليزية!!

لقد وجد الاستشراق ليلبي، لأن له الكثير من الأيدي البيضاء على

صفحات تاريخنا العربي المشرق. صحيح أننا قد نجد بعض أحكام لبعض المستشرقين في هذه البلدة أو تلك من البلدان الأوروبية أو الأمريكية، قد جانبها الصواب. ودورنا كعرب كما قلنا أكثر من مرة القيام بمناقشتها وبيان أوجه ضعفها ومدى مجانبتها للصواب. ولكن لا يصح بأي حال من الأحوال شن الهجوم على الاستشراق بكل صورته، وتوجيه الاتهامات الظالمة إلى كل المستشرقين فالمستشرقون بصانهم واضحة وظاهرة في كل مجال من مجالات العلوم الإنسانية وغيرها عند العرب، وبحيث أصبح الكثير ملماً بتاريخنا العربي القديم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قريب أو من بعيد. والحوار مع آراء المستشرقين أفضل في كل زمان وكل مكان. ونقول هذا ولا نتردد في القول به لأننا وجدنا في بعض أنواع الهجوم ما يكشف عن كونه معبراً عن الاستخفاف بكثير من الحجج العقلية والأدلة المنطقية.

نقول ونكرر القول بإننا نجد أفضلًا عديدة للمجهودات التي قام بها المستشرقون. ولو لا هذه المجهودات من جانبهم، لما استطعنا التوصل إلى كتبنا التراثية. لقد تعلمنا منهم المنهج أيضاً. ومن النادر أن نجد ميداناً من ميادين الفكر العربي، إلا للمستشرقين فيه فضل. إن لهم بصمات القوية موضوعاً ومنهجاً. ومن الظلم التعسف في الحكم عليهم. ولكن ماذا نفعل حيال أناس من أشباه الباحثين والدارسين يحولهم توجيه الاتهامات الظالمة إلى المستشرقين دون أن يدركوا أعمالهم العظيمة ومناهجهم الدقيقة والأكاديمية. نقول هذا ولا نمل من تكراره، مادامنا أننا مازلنا نجد العديد من اتهامات الاشياء ضد مجهودات المستشرقين وما أعظمها وما أروعها.

إننا إذا تأملنا في المجهودات الكبرى التي قام بها المستشرقون طوال عدة قرون فلا بد لنا من القول بأن الوقوف عند أعمال المستشرقين إن لنا على شيء فإنما يدلنا على أن الاعتراف بأهمية الاستشراق وأياديه البيضاء على فكرنا العربي، إنما يعد الطريق الذهبي للحوار بين الحضارات. والحوار بين الحضارات يعد شيئاً منطقياً، لأن الحضارات تعد ثمرة للإنسانية جمعاء في كل زمان وكل مكان. نقول هذا ولا بد من القول به من جانبنا، مادامنا نجد في أرض فكرنا العربي، من يفسد فيها. ولكن ماذا نفعل إزاء أناس من أشباه الباحثين والدارسين، ومن أنصاف الأساذة، ومناهجهم الأكاديمية الدقيقة. نقول هذا ولا نمل من تكراره، إن أن هؤلاء الأشباه يكتبون في كل شيء، ولا يفهمون أي شيء. فهل من المعقول قيام هؤلاء الاشياء والأقزام بالهجوم على الاستشراق والمستشرقين وهم لا صلة بينهم وبين الدراسات الغربية الإنسانية، لا صلة بينهم وبين معرفة أية لغة من اللغات الأجنبية بأية صورة من الصور. إن حملتهم الظالمة ضد الاستشراق والمستشرقين تؤدي إلى القضاء على الأخضر واليابس، وإن كان أكثرهم لا يعلمون. فمرحبا بالاستشراق، ومرحبا بالدراسات الاستشرافية التي قدمها أناس آمنوا برهيم وآمنوا بوطنهم، الوطن الكبير، وطن الإنسانية جمعاء.

الاستشراق والأبعاد السياسية والثقافية

د. أحمد مرسى

تقديم لآلده منه:

مثل الغرب لحقبة طويلة من الزمن - وأظنه ما يزال يمثل - العقل، والمركز، والتقدم، والمثال الذي ينبغي أن يقاس عليه، ويتم التوجه إليه، والافتداء به. وعلى ذلك مثلت الحياة الغربية - وأظن أنها ما تزال تمثل - النمط، والسلوك، والعلاقات، سواء على صعيد الفرد أو على صعيد الجماعة. ولم ينشأ كل ذلك في الحقيقة من فراغ، وإنما هو حصيلة مجموعة من العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية التي أخذت تفعل فعلها على مهل، وبشكل غير ملحوظ أحياناً، وعلى نحو واضح جلى، يتراكم قرناً بعد قرن، ويتنامى يوماً بعد يوم، نلّمسه ونراه أحياناً أخرى.

لقد هيأت الحروب الصليبية منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى (١٠٩٦م) الظروف لاتصال ثقافى مبدئى بين الغرب والشرق. ونما منذ ذلك الحين الاهتمام بالشرق ومعرفة أحوال أهله، وعاداتهم وتقاليدهم، وأنماط حياتهم. وشكل هذا أساساً لكثير من الروايات والأفكار والتصورات التى تراكمت - بعد ذلك - عن الشرق وأهله.

وبلغ هذا الاحتكاك ذروته فى حروب المغول بقيادة جنكيزخان، خلال القرن الثانى عشر واستمر أيضاً خلال القرن الثالث عشر (١١٦٢ - ١٢٢٧م) إلى أن تقهقرت جيوش المغول، وأخذت فى التراجع والانسحاب حوالى منتصف القرن الرابع عشر ١٣٣٤م، مما شجع الغرب على البدء فى التوغل التدريجى صوب الشرق. وكان هذا التراجع هو الذى أتاح للغرب الفرصة والوقت للبدء فى بناء جسور مع أهل الشرق خوفاً من احتمال أن يعاودوا الكرة، ويقوموا بهجمات شرسة أخرى.

ولا شك أن رحلة «ماركو بولو» (١٢٥٤ - ١٣٢٤م) قد أسهمت إلى حد كبير فى التعريف بعالم يختلف تمام الاختلاف عن العالم الذى يعرفه الأوروبيون باعتباره عالمهم الذى يعيشون فيه. وعلى الرغم من أن ما نقله «ماركو بولو» كان يؤكد أن هناك حضارات أخرى، ربما تكون أكثر تفوقاً وتقدماً عن الحضارة الأوروبية، إلا أن الجو السائد خلال القرن الرابع

عشر فى أوروبا، كان رافضاً لذلك تماماً بتأثير ما استقر فى الفكر الغربى آنذاك من أنه لا يمكن أن يكون هناك حياة أو حضارة، إلا ما نقله أوروبا، وأن كل ما هو غير أوروبى لابد أن يكون منحطاً وغير إنسانى، ومن ثم فقد عد ما رواه «ماركو بولو» ليس إلا مجرد ترهات وأوهام وأكاذيب.

ومع نهاية القرن الخامس عشر، تم اكتشاف العالم الجديد على يد «كريستوفر كولمبس» (١٤٩٢م)، وكان هذا إيذاناً بدخول أوروبا حقبة

جديدة أثرت تأثيراً كبيراً

فى تغيير نظرة

الأوروبيين إلى

أنفسهم، وإلى

العالم من

حوالهم، خاصة

فيما يرتبط

بالتنوع

البشرى، مما

أثار كثيراً من

النساوات على

المستويين

الفكرى

والعملى التطبيقى

من مثل «هل هذه

الشعوب التى تم اكتشافها

تنتمى إلى النوع نفسه الذى

ينتمى إليه الأوروبيون؟»،

«هل ينبغي أن يحافظ

عليها وعلى أرواحها؟»،

«وكان أن بدأ تحول كبير

فى الفكر الغربى، ونشأت

أفكار ونظريات جديدة عن

العالم والإنسان ودوره فى

العالم والوجود، والتساؤل -

من ثم - عما نقله الشعوب

الأخرى ودورها، وهو ما

أسهم - دون شك - فى

نشأة ما يعرف بالاتجاه

أو المذهب الإنسانى،

الذى أدى فى

جانبه الإيجابى

الدعوة إلى

دراسة الطبيعة

الإنسانية

وفهمها، وإلى

زيادة ثقة

الشرق سياسيا واقتصاديا وثقافياً لأن الشمس كانت قد أخذت تغرب عن الشرق، لتشرق على الغرب.

ولأن الشرق المختلف أصبح هو الأضعف والمختلف المنحط. ونتج عن ذلك الریط بین الأفكار التي شاعت حول التخلف والانحطاط الشرقيين والتفاوت بين الشرق والغرب وبين الأفكار التي سادت خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر عن التفاوت العرقي وسيادة عرق على عرق.

وقد كان جميع الذين كتبوا عن الشرق

الإنسان بنفسه وبدوره في صناعة الحياة وصياغتها. وكان أحد التطورات المهمة التي صاحبت كل ذلك أن نشأت الحاجة إلى معرفة الشعوب الأخرى غير الأوروبية، خاصة أن العالم كله أصبح مفتوحاً تماماً أمام الأوروبيين، رحلة، وتجارة، واستعماراً. وحظي الشرق بمعناه الواسع بالنصيب الأكبر من كل ذلك، لأسباب جغرافية وتاريخية واقتصادية، وذلك فإن البرنامج الاستشراقي الأصلي - في حقيقة الأمر - كان لدعم التبادل التجاري مع الشرق، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية.

وهنا فإننا لا بد من أن نشير إلى أن الاستشراق في جوهره، كان نتاجاً لقوى اقتصادية وسياسية أوروبية، سعت للتعرف على الشرق وفهمه، وصياغة علاقات معه تخدم مصالحها وتعمل على تنميتها والحفاظ عليها، أي ما كانت الوسيلة.

وترتب على ذلك أن كان على المستشرق وهو الخبير المتخصص المساعدة على إنجاز هذه المهمة، بأن يقوم بدراسة هذا الشرق، وثقافته، وإنشاط سلوكه، وعاداته، وأن يفسر كل ذلك لابناء وطنه الغربيين. وأصبح الاستشراق - من ثم - موقفاً فكرياً، وسلوكاً عملياً، يتعامل به الغرب مع

من خلال مجموعة مؤسسة عبد الرحمن سلاوي،
وعبد الرحمن سلاوي مغربي من فاس، ولد في عام ١٩١٩، وهو رجل
أعمال محب للفن التشكيلي، جامع لإبداعات كثيرة منه، خاصة ما يرتبط
بالفنون الإسلامية والكتب القديمة في المغرب.

وهذا الكتاب يقدم حصيلة جهد استمر سنوات عديدة، ورحلات كثيرة
حول العالم لجمع المصصقات الإعلانية المتنوعة التي تتسم بدرجة عالية من
الفنية والتي تحمل بين طياتها رؤية للفنانين المستشرقين الذي صمموا هذه
المصصقات/ اللوحات ويذكر عبد الرحمن سلاوي في مقدمته للكتاب أن
فكرة جمع هذه المصصقات قد خطرت له منذ سنوات كثيرة عندما أراد نقل
مصنع له لمصاييح النيون والعلامات التجارية من مكانه إلى مكان آخر،
ورغبته في أن يكون الحفل المصاحب لافتتاح أو اكتمال نقل هذا المصنع
مختلفا عن الأسلوب التقليدي من تقديم الطعام والشراب للمدعوين.. وكان
أن نشأت فكرة تنظيم معرض ذي صلة بنشاط شركته، أي معرض عن
الإعلان.

عندئذ فكر في تلك المصصقات الإعلانية القديمة التي كانت منذ ذلك
الحين قد تخلت عن مكانها لمصصقات أكثر تطورا، ومن ثم قرر أن يبدأ في
جمع مصصقات أو إعلانات المصممين والفنانين الذي اتخذوا من الشرق
موضوعات لأعمالهم، وهي في الحقيقة موضوعات متعددة أصيلة وشيقة
في دلالاتها ومضامينها.

بدأ الرجل في البحث والتنقيب عن هذه
المصصقات، ولم يكن الأمر بالطبع سهلاً أو هيناً،
ويذكر هو أن البداية كانت صعبة، وأنها كانت

خلال القرن التاسع عشر تقريبا، قد ذهبوا إلى أن الشرق يتطلب مزيدا من
العناية الغربية التي ينبغي أن تأخذ بيده لإعادة بنائه وصياغته وفق النمط
الغربي، وأن تعمل على تخليصه من حالة التدهور والانحطاط التي هو
عليها بناء على النموذج الغربي أيضا. لقد كانت النظرة السائدة إلى الشرق
عامة، أنه معزول منفصل تماما عن مسار التقدم والتطور الأوروبيين، في
كل مجالات الحياة.. في العلوم والآداب والفنون والاقتصاد والتجارة
والسياسة والصناعات ولنا في حاجة في هذا المقام أن نذكر أن هذه
النظرة انسحبت أيضا على العرب الذين نادرا ما نظر إليهم باعتبارهم
شركيين أيضا على أنهم بشر، بل سادت النظرة إليهم باعتبارهم مشكلات
تحتاج جهدا وصبرا للتغلب عليها، وحلها، حتى لا تتسبب في عرقلة النمو
والتطور والتقدم الغربي، فإن لم ينفع الحل، فينبغي العمل على حصارها،
حتى لا تصبح عدوى.

وشهد الاستشراق خلال القرن التاسع عشر، تكرارا لبعض الأفكار التي
شاعت خلال الفترة السابقة عن حسية الشرقيين، وميلهم إلى الطغيان
وقيولهم، وانحرافهم العقلي، وتخلّفهم، وافتقارهم إلى الدقة والتفكير العلمي،
وفرضيهم.

فالساميون على سبيل المثال متعجبون لم ينتجوا تراثا أسطوريا أو فنا،
ويتسمون بصنق الأفق وهم بشكل عام لا يرقون إلى مستوى الطبيعة
الإنسانية الأوروبية.. وفي أواخر ذلك القرن أخذ الاستشراق طابع البحث
العلمي الأكاديمي، وأصبح مجال اهتمام عدد من المتخصصين الجامعيين،
خاصة علماء اللغة، والاجتماع والأنثروبولوجيا، اعتمادا على ما نقله
الرحالة، وتلبية لأحاجات الحكومات، ومتطلبات الحملات العسكرية،
والمشروعات التجارية.. إلخ.. وعلى ذلك، أصبح الشرق فكريا، وموضوعا
لا غنى عنه بالنسبة للباحث الغربي في اللغات والثقافات والأديان، ثم في
الاقتصاد، وفي علاقات القوى.

وكان أن خلق الاستشراق، شرقا غربيا على هواه، قائما على النحو
الذي نراه في كثير من الكتب التي ألّفت عن الشرق، والتي كان من
المستحيل أن تقدم تصورا للشرق على غير ما قدم عليه أو به،
ذلك أن الشروط التاريخية والاقتصادية والثقافية التي صنعتها
مازالت قائمة لم تتغير كثيرا،
تجعل الشرق في أحسن
حالته شيئا غريبا
مدمشا وطريقا يستثير
الفصول لاكتشاف
مدى غرابته،
وطرافته.

كتاب جدير بالاهتمام: مصصقات
المستشرق الإعلانية:

وقع في يدي منذ شهرين كتاب فريد
بعنوان: **The oriental Poster** صادر

عن مؤسسة عبد الرحمن سلاوي، بالدار البيضاء،
بالمغرب. والكتاب مطبوع طباعة فاخرة يضم
مجموعة من الصور تحت عنوان فرعي يقول «قرن من الإعلان

طلب من الشمال الأفريقي/المغرب العربي، دعم الحلفاء في حريهم ضد ألمانيا، وعبرت المصقات آنذاك عن هذه الحرب، داعية المنظرين للمشاركة، والناس للاكتتاب للمساعدة في تحمل نفقات الحرب، وتحرير فرنسا، وتعويض الجنود.

وتنفع المصق الإعلاني الاستشراقي خلال فترة ما بين الحربين بازدهار وتطور كبيرين نتيجة ما حدث من ثورة في عالم الانتقال والاتصالات آنذاك، ففي الثلاثينات كانت الرحلة البحرية بين مارسيليا والجزائر تسغرق حوالي ٢٢ ساعة، وبين مارسيليا وتونس حوالي ٣٠ ساعة، وبينها وبين مراكش في المغرب ٣ أيام، أما عن طريق الجو، فقد كان ما يفصل بين فرنسا والبلدان الثلاثة لا يزيد على عشر ساعات بالطائرة. وقد عبرت المصقات عن حرص شركات النقل الرئيسية على تشجيع زيارة الشمال الأفريقي، باعتباره مكانا غريبا يسهل الوصول إليه في ساعات قليلة. وقد عبر صحفي من مارسيليا عن هذا المعنى تقريبا عندما قال «إن مارسيليا هي البوابة إلى الشرق والشمال الأفريقي إما هو ضاحيا (أي مارسيليا).

ولقد لى فانلون مشهورون آنذاك من أمثال برودر، وروميرج وغيرهم الدعوة لكي يقدموا تصوراتهم ورواهم للمغرب في شكل مصقات إعلانية. وتشكل هذه المصقات الحقيقة ثروة هائلة من الوثائق والصور غير المألوفة التي صممت لإثارة شهية الناس ورغبتهم لرؤية غرائب المستعمرات وطرائفها.

والتعامل لهذه المصقات يشعّر للوهلة الأولى أنها تخاطب الطفل والمغامر فيها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تجاوزت - باعتبارها تكتيكا فنية لمناظر طبيعية مثقفة في الأغلب الأم - هدفها الأول الذي كان يسعى أن يقدم للأوروبيين صورا لأراضٍ أجنبية كانت ذات يوم وجودا أسطوريا..

وقد استخدمت شركات الملاحة فنانين موهوبين من أمثال «اندوارد كولين **Edouard Collin** الذي صمم واحدا من أجمل المصقات التي صممت على الإطلاق، عندما كلفه «الشركة العامة للملاحة عبر الأطلنطي» التي أفلحت سفنها لأول مرة من بورو حوالى عام ١٩٥٢ بذلك.. وجاء تصميمه معبرا عن إبحار سفينة في ظل منارة يتنكب ظلها بأنواعها البيضاء والحمر والسوداء على صفحة مياه المحيط الزرقاء.. وقد قدم مصممون وسامون آخرون مثل هوجدي اليسى وروجر برودر، وماتيو بروندي، وموريس بروميرج، وساندي هوك، وجين تيل وغيرهم، صورا ورسوما عبروا بها عن رؤيتهم لبلاد وشواطئ أجنبية تنسم بالغبية والانقاف.

فهل كانوا بذلك يسعون إلى التقريب بين الناس بعضهم البعض.. أم أنهم كانوا أيضا كمشترفين يعبرون عن رؤية الثقافة التي ينتمون إليها لهذه البلاد الغريبة والناس الغريباء...!!

أشبه بالخطو في الظلام الدامس، وأن التقدم كان بطيئا ومؤلما. لقد كان عليه أن يقوم بجهد هائل في البحث يشمل الاتصال بالناشرين المختصين والفردي على صالات المزادات، وتحديد الأماكن التي يمكن العثور فيها على ما يبحث عنه، في باريس وغيرها من المدن الفرنسية وفي لندن، وبروكسل، وجنيف، بل لقد تجاوز البحث أوروبا إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، فقد انفتح أمامه على حد قوله، عالم بأكمله.. ويذكر سلاوي أنه طلب منه آنذاك تنظيم معرض صغير في مدينة مراكش (أبريل ١٩٩٥) أثناء انعقاد مؤتمر لمنظمة التجارة العالمية، وأن هذا المعرض، رغم كونه معرضا خاصا محدود الحجم، قد نجح نجاحا باهرا، واستحوذ على اهتمام أعضاء المؤتمر والمشاركين فيه، من اقتصاديين وسياسيين ودبلوماسيين وغيرهم، الذي أجمعوا على أنهم يودون رؤية المجموعة معروضة في معرض عام أكبر أو ربما كان من الأفضل أن يكون ذلك في مقر دائم بضمها.

وقد كان نجاح عرض مجموعة المصقات هذه - والتي ضمت ثمانين مصقفا - في معهد العالم العربي في باريس خلال شهري يونيو ويوليو ١٩٩٦، ونمو عدد المصقات التي تمكن سلاوي من الحصول عليها، حافزا على تنظيم معرض أكبر في الدار البيضاء، يظهر إبداع الفنانين الذين أبدعوا هذه المصقات التي تصور حقبة ماضية، وهو ما يسمح للزائرين والمهتمين أن يسترجعوا قزنا من إبداعات الإعلانات، كما يسمح للباحثين والدراسين أن يدرسوا ويحللوا رؤية هؤلاء الفنانين لجزء من الشرق.

ويذكر عبد العزيز غزى في تقديمه لأجزاء الكتاب، أن هذه المصقات التي صممها فانلون مستشرقون كانت إحدى الوسائل الرئيسية للاتصال التجاري في القرن التاسع عشر، وأن التطور الذي حدث في تقنيات الطباعة واستخدام الألوان في نهاية ذلك القرن قد انعكس على المصقات وجعلها تعيش عصرا ذهبيا، وأن هذه المصقات عرفت في مراكش في تاريخ مبكر عن طريق الفرنسيين الذين كان المغرب العربي. أو الشمال الأفريقي يشكل أهمية خاصة بالنسبة لهم اقتصاديا وثقافيا.

وتحمل هذه المصقات ملامح استلهمت من العالم العربي الإسلامي، خاصة المغرب، طيلة قرن تقريبا، واللائق للنظر أن هذه المصقات الاستشراقية الأولى كانت سياحية، يرجع تاريخها إلى بدايات عام ١٨٩٠ عندما استطاعت شركات الملاحة **P.L.M.** (باريس - ليون - البحر المتوسط) أن تقوم بتوسيع مجال رحلاتها إلى الجزائر وتونس، وهنا يعد المصق الذي صممه «هوجدي اليسى» عام ١٨٩١ - ١٨٩٢ علامة مهمة في هذا السياق.

ولم يتبلور المصق الاستشراقي، في حقيقة الأمر، كنوع في متميز حتى بدايات القرن العشرين، أولا من خلال سلسلة من المعارض التذكارية المهمة التي قدمت للفنان المستشرق الفرصة للتعبير عن رؤيته لشرق/المغرب العربي، هو ما بدا جليا في المعرض الإسباني العالمي عام ١٩٠٠م من خلال عدد من المصقات التي صممها «شيري **Cheret** ودينيت **Dinet**». تذكر بالانتدلس المغربية. وثانيا فقد صممت أيضا مجموعة من المصقات للمعارض الاستعمارية التي أقيمت فيما بعد كما في مارسيليا (١٩٠٦م) وفي معرض أقيم للاحتفال بمرور قرن على غزو فرنسا للجزائر (كوفي - الجزائر ١٩٣٠م). وخلال الحرب العالمية الأولى

صورة الغرب في الفكر العربي

د. رمضان بسطاويسي محمد

هذه دراسة تمهيدية عن الفكر العربي المعاصر، تحاول تعريفه والوقوف على أهم التيارات الفكرية، وتبين كيف تعامل الفكر العربي مع القضايا الراهنة مثل قضية التقدم الحضاري، والحوار مع الحضارة الغربية المعاصرة، والحدائق.

وهذه الدراسة تمهيدية لأنها تحاول توصيف المشهد الفكري العربي، هذا المشهد المتعدد الجوانب، بحيث يساهم هذا البحث في تطوير البحث في الفكر العربي المعاصر بوصفه فرعاً جديداً أصبح يدرس في الجامعات العربية في العشر سنوات الأخيرة، ويحتاج الواقع العربي إلى دراسات عديدة تكشف عن الصور المختلفة التي تمثل بها الإنسان هذا الواقع، ولا يمكن لهذه الدراسة - بمفردها - الإحاطة بكل جوانب الفكر العربي، لأن هذا يحتاج إلى جهود المؤسسات الثقافية العربية، وجهود الباحثين من مختلف التخصصات الإنسانية والاجتماعية.

لأن جوانب الفكر العربي المعاصر السياسية والاجتماعية والثقافية تحتاج إلى جهود الباحثين لكي نفهم كيف تعامل الفكر العربي مع الواقع العربي وقضاياها، وكيف فهم العلاقات المتبادلة بين الممكن الفكري الذي يمكن تنفيذه في الواقع لحل المشكلات المختلفة، وبين التصورات النظرية المجردة التي تنتقد وتقدم صورة بديلة للمجتمع العربي بحيث تختفي منه هذه المشكلات.

وقد تعددت هذه الاجتهادات بتعدد الرؤيات والمناهج والادبيولوجيات، هذا التعدد سمة ايجابية، لأنه يعكس ثراء هذا الفكر وقدرته على التحوار مع القضايا التي يطرحها الواقع العربي من زوايا متباينة.

إن مصطلح الفكر العربي الذي شاع استخدامه هو مصطلح عام يضم في داخله تيارات عدة تعبر عن ثقافات متداخلة في المجتمع العربي.

وقد حاولت في هذه الدراسة الابتعاد قدر الإمكان عن تكرار الدراسات العديدة التي قُمت عن الفكر العربي، وذلك من خلال دراسة الفكر العربي من خلال منهج مختلف، حيث إن الموضوع يحتاج إلى دراسات تعي اختلاف المنهج والرؤيات السياسية في فهم الواقع العربي وقضايا الفكر العربي، ولا يخفي علي أحد أن هذه الدراسات في تعددها تعبر عن مصالح سياسية واجتماعية لدى شرائح معينة من المجتمع العربي، حيث أصبح من غير الممكن فصل الفكر عن السياسة، ولا سيما أن الفكر العربي المعاصر قد نشأ من خلال محاولة الإجابة عن سؤال رئيسي هو كيف يمكن الخروج من دائرة التخلف الحضاري والسياسي.

وبالتالي فإن هذا الفكر هو انعكاس لما يدور في الواقع العربي من

صراعات، ومرتبطة به، ولعل هذا يبين لنا أن الأسئلة التي يطرحها الفكر العربي في القرن الماضي مختلفة عن الأسئلة والقضايا التي يثيرها الفكر العربي في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، حيث كان الفكر في القرن الماضي يقاوم الاستعمار الذي كان يحتل معظم أجزاء العالم العربي، وكانت استراتيجية هذا الفكر هو المقاومة والدعوة للتححرر بينما يدعو الفكر العربي في مرحلته الراهنة إلى التحرر من التبعية الثقافية للغرب، ويحاول هذا الفكر التوصل إلى صيغة من الحياة الإنسانية تتلاءم مع المتغيرات الحالية التي يشهدها العالم وتتمثل في الثورة في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصال.

ينبغي أن نميز في البداية بين نوعين من الدراسات التي تندرج تحت مصطلح الفكر العربي، أولهما كتابات في «الفكر العربي»، وتتمثل في إسهامات المفكرين في طرح القضايا والأسئلة، والدعوة إلى نهضة المجتمع العربي وتحديثه وحل المشكلات التي تعترض طريق التنمية والتقدم، وثانيهما دراسات «عن» الفكر العربي، تقدم دراسات ذات طابع نقدي لإسهامات المفكرين العرب وتدرس العلاقة بين السياق الاجتماعي والسياسي والثقافي وبين الفكر العربي.

وهي دراسات تنتمي لحقول معرفية عديدة مثل الفلسفة ومنهج البحث وعلم الاجتماع وعلم النفس والنقد الفني وغيرها من الدراسات التي تدرس العلاقة بين الوعي والواقع، وهذه الدراسة التي نقدمها هنا تنتمي إلى النوع الثاني، وتجنهد في مناقشة الأسس الفكرية التي تنأس عليها هذه الدراسات وتختبر إمكاناتها الداخلية وتستفيد من مناهج البحث المعاصرة مثل علوم التفسير والتأويل وتحليل الخطاب والنقد الثقافي بما يساهم في كشف الجوانب المتعددة للفكر العربي المعاصر.

ساد في الوقت الراهن الحديث عن الآخر بوصفه موضوعاً منفصلاً عن الأنا، وبوصفه تعبيراً عن الاختلاف وليس جزءاً من الهوية، ولم ينطرق الحديث إلى الآخر الذي يكمن داخل كل منا بوصفه جزءاً من الكيان الذاتي يعبر عن الصراع الخلاق الذي ينتج عنه تعديل المرء لمعارفه واعتقاداته

عبر أدنى أنواع السلوك مثل الجنس، وأسماها مثل النواصل الوجداني والعقلي،
والأدب من الفنون التي تكشف عن صورة الآخر الذي يكمن في الداخل والخارج وكيف يتبدى في صور عديدة من خلال العلاقة التي يقيمها الأديب بين مكونات عمله الفني، وحين تتخذ الذات من نفسها موضوعاً للفأمل والتفكير، فإن الآخر يكون في صميم الذات ويعبر عن الشرخ الداخلي، والآخر له حضور في صميم العملية الإبداعية، ذلك لأن الأديب يتوجه في خطابه إلى آخر هو المتلقي أو القارئ، فلا يوجد إبداع يمارس في فراغ، فكل مبدع يتمثل متلقياً بشكل ما في مستوي ما من وعيه، ولكننا نقابل أحياناً بعض أنواع النصوص الإبداعية التي تتعالي على المتلقي، وما لم يثبت بالنقد والزمن أن هذا المبدع كان مخاطب متلقياً ما، حتى لو لم يوجد بعد، فإن الاستعلاء قد يصل إلى درجة يؤاخذ عليها المبدع بشكل أو آخر، ويكون الإبداع أخلاقياً بقدر ما يكون ملتزماً بخطاب آخر يتوجه إليه مهما كان بعيداً أو نادراً أو غريباً، إن مخاطبة الآخر في الإبداع خاصة ليس خطبة وعظ أو دليل إرشاد، بل إن هذا وذاك يفقد الإبداع قيمته وعمقه وجماله، فالمتلقي ليس إنساناً مسطحاً سلبياً، ولهذا فإن خطاب الإبداع يخاطب مستويات المتلقي المتعددة بدرجة من الموضوعية وتعدد القنوات، بحيث يصبح وجود الآخر بهذا التكيف وتعدد المستويات دليلاً على حضور الناس في وعي المبدع طوال الوقت.

والآخر أو الغرب كموضوع للكتابة الروائية يظهر في أعمال أدبية كثيرة منذ أواخر القرن التاسع عشر حاولت أن تعبر عن اللقاء الحضاري بين الشرق والغرب، والتي سبق أن تعرض لها الجبرتي حين جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، وعبر بشكل تلقائي عن نظرتهم للمصريين الذين يمثلون حضارة أخرى وهم في حالة غزو لمصر، ونجد صورة أخرى لرافعة الطهطاوي حين يذهب إلى فرنسا ويسجل انطباعاته في دراسته التي تحمل عنوان: تخلص الإبريز في تلخيص باريز، ويمكن عمل تحليل مقارن بين النظرتين ليكتشف عن أبعاد العلاقة بين الأنا والآخر، ذلك لأن هذه العلاقة متعددة وتختلف النظرة للآخر باختلاف الموقع الذي نطل منه على الآخر، وباختلاف التجربة التي نعيشها مع الآخر، ولذلك فإن صورة الغرب في رواية أديب لاه حسين مختلفة عن نظرة الطهطاوي، ومختلفة أيضاً عن نظرة سلامة موسى الذي قدمها في كتابه: تربية سلامة موسى، الذي يشير فيه إلى الغرب بوصفه المثل الأعلى الذي ينبغي أن نتخذه في تجربتنا في التحديث الحضاري.

ولسلوكه تجاه العالم الذي يعيش فيه، ذلك لأن الإنسان في حالة صراع دائم وبناء مع اليأس، ويمثل الآخر جزءاً من وجودنا ذاته، ونحن نمثل جزءاً من وجوده لدى كل ما يفارق عنا، ودائماً ما تكون العلاقة بين الأنا والآخر ذات بعدين يعبر أحدهما عن الاتصال ويعبر الآخر عن الانفصال.
ويتضح هذا في أشكال العلاقة بين الأنا ونفسها وبين الذات وعلاقتها بالاشياء والعالم والمطلق، والدور الذي يلعبه الآخر في توجيهه وعينا وحركتنا في العالم، فكثيراً ما يكون وجودنا استجابة لما يثيره الآخر فينا من أفكار وردود أفعال تجاهه، هذا الدور الذي يقوم به الآخر هو دور ملتبس يصعب تحديده، فقد يؤدي للهدم أو البناء للإبداع أو الجنون، ولهذا يعبر رامبو عن ذلك بقوله: «الأنا شخص آخر، ويعبر الفيلسوف أريك فروم عن حاجتنا للآخر لنتكامل وجودنا لأن الآخر وهو كل ما يختلف عن الأنا هو مجال الفعل الإنساني الذي يتخارج فيه الإنسان عن نفسه، ويتعين وجوده في شكل موضوعات خارجية، وتتجلى الرغبة في التوحد مع الآخرين

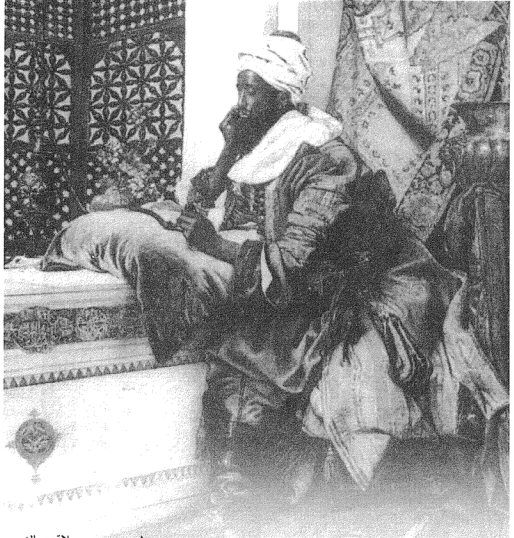
وهناك أعمال أخرى تحاول أن تزي الغرب من خلال منظور آخر مثل «الحي اللاتيني» لسهيل إدريس، و«مذكرات طالب بعثة» للويس عوض، و«هموم الشباب» لعبد الرحمن بدوي، و«جسر الشيطان» لعبد الحميد جودة السحار، و«السيدة رفيقا» و«نيويورك ٨٠» ليوسف إدريس، و«الأمس حلمت بك» لبهاء طاهر، و«ترحالات» ليحيى الرخاوي، ومن الممكن أن نسرّد أعمالاً كثيرة أخرى نتناول الموضوع من زوايا متعددة، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه أنه لا يمكن النظر للغرب أو الآخر إلا من خلال تجربة محددة نعيشها معه، فالغرب ليس مقولة فكرية وإنما تجربة وموقف، وبالتالي فإن العلاقة بين الأنا والآخر لا يمكن صياغتها في شكل ثابت وإنما هي علاقة تتغير باستمرار مثلما تتغير علاقتنا بالأنا خلال مراحل العمر المختلفة وهي مرتبطة بمجمل الظروف والتغيرات المختلفة التي نعيشها، ويظهر في أعمال نجيب محفوظ في مرحلة الستينيات التي اعتمد فيها على تجسيد المفارقة بين الفرد والعالم الذي يعيش فيه، وهذا ما يظهر في بحث الذات عن نفسها، كما في رواية «الطريق»، و«الشحاذ»، و«اللس والكلاب»، و«السمان والخريف»، وغيرها من روايات المرحلة التي حاول فيها أن يحل الفرد علاقة التناقض نشأت بينه وبين العالم الذي يعيش فيه، فالآخر هنا هو في داخل الفرد، ويدير حواراً معه.

وهناك صورة أخرى للآخر، وهي الآخر بوصفه نموذجاً كما يتضح في رواية يحيى حقي «قنديل أم هاشم» حيث يكون الآخر هو النموذج الغربي الذي تتبناه الذات كحل حضاري، ويظهر هذا حين يأتي إسماعيل من الغرب متعالياً بما تعلمه من الطب الغربي، فيصطدم بالتقاليد والروايات الدينية فيتمرد عليهم، وژاد من غضبه، حتى أن حين يذهب إلى مقام السيدة زينب يكسر قنديل المقام، بينما العامة تقدسه وتستخدم زيت القنديل في علاج مرضاهم، ومنهم فاطمة قريبته والتي تربت في بيت أبيه، وتعاني مرضاً في العين، وتلجأ للعلاج الشعبي فينجح ما فشل فيه العلاج الأوروبي، وتشفي فاطمة ورغم أن البطل يتبنى العلم الغربي تماماً فإنه يدرك عبر التجربة أنه لا يمكن التسليم المطلق بما يقدمه الغرب ولابد من إعادة بناء ما قدمته الحضارة الغربية وفق معطيات الأنا وتصوراتها عن العالم، وأنه ينبغي احترام ثقافة الذات والتفاعل معها بدلاً من التعالي عليها وانكسارها.

فلا يمكن تحويل مجتمعاتنا العربية إلى صورة من الغرب، بل أن الاختلاف الثقافي قد يكون من عناصر القوة وليس من عناصر الضعف، وقد صرح يحيى حقي في سيرته الذاتية أن اسم إسماعيل قد أخذته من اسم

صديق لي كان يمثل في نظري محاولة المزاجية بين الشرق والغرب وقد تكرر نفس الطرح الفكري ولكن في صورة أخرى في رواية توفيق الحكيم «عصفور من الشرق» التي كتبت عام ١٩٣٨ وقد عرض فيها مختلف القضايا السياسية والاجتماعية المرتبطة بقضية الآخر، وكانت دعوته رافضة للغرب بكل أشكاله، والبدل هو ترجيح كفة البعد الإنساني والروحي والمتمثل في التراث الشرقي، ومن الطريف أن يكون الإهداء إلى السيدة زينب، وهو نفس المكان في رواية يحيى حقي «قنديل أم هاشم»، وتقدم

هناك بكل أبعادها الإنسانية، وكان الجنس الشكل الغالب علي علاقات البطل حيث تزوج من أربع فتيات، انتحر ثلاث منهن وقُتل الرابعة، وكان الجنس يمثل طبيعة العلاقة الإشكالية بين الشرق والغرب، لأن البطل لم يكن يمارسه إلا من أجل تأكيد دلالة الرغبة في السيطرة وإبراز المقدرة، وقد نجح الكاتب في توظيفه بشكل فني راق، ولم تنلته الرواية عند تنفيذ حكم السجن علي القاتل مصطفى، نتيجة الرواية إلي قريته في الجنوب، حيث يعود البطل كي يعيد بناء ذاته ويبدأ إعادة بناء ذاته من خلال الزواج من ابنة القرية «حسة بنت محمود»، وحين مات البطل غريقاً وحمل النهر جثته، رفضت الزوجة الزواج من المعوز «ود الرئيس، بل قتلته وقتلت فيه كل ما هو قديم من الروايات والتقاليد التي تعوق مشاركة الإنسان للحياة من جديد.

ونلاحظ أن هذه الرواية تشارك الأعمال السابقة في العودة إلي الوطن والرفض الصريح للآخر ومحاولة إعادة بناء عناصر الذات في مواجهة التغيرات التي تحدث في العالم الذي يحيط بنا، وهناك عودة لهذه القضية في رواية نيويورك ٨٠ لـ يوسف إدريس، وهي رواية غلب الحوار عليها لكي تعبر عن عمق التساؤل والحيرة لدي الإنسان العربي الذي لم يحسم بعد علاقته بالغرب وطرق مواجهة حضارته الغائبة، والحوار يدور بين «هي» التي تعمل معالجة نفسية وهو، العربي الذي يزور المدينة الأمريكية للسباحة، ونلاحظ أن الكاتب يقصد أن يقدم كل منهما مجهول الاسم، لأن كلاً منهما يجسد موقفاً يعبر عن حضارته، فإن «هي» التي تمثل الحضارة الأمريكية المعاصرة تطارده في الفندق وتعاول اقتحامه لكي تمارس الجنس معه، ونلمس من خلال رفضه لهذه الصيغة اللانسانية، ويقول «انتهت القيمة عندكم في نيويورك حتي لم يبق إلا الدولار كقيمة والمتعة الأنانية والذاتية هدف»، وهي، ترفض المنطق الشرقي ليبدأ الحوار بينهما، فتقدم الأسعار التي تناسبها تماماً كما تفعل «اللاتي يحملن السم في حقيبتيهن لا يتبلاعه إذا ما تعرضن لهجمة من شرطه الأداب»، ويقدم يوسف إدريس الوجه القبيح لأمريكا فرغم أن «هي» تعمل معالجة نفسية إلا أنها يمكن أن تنبع كل شيء من أجل المال والمتعة الذاتية، وتسخر عليها لتحقيق أهدافها، ولهذا حين يبدي «هو» معارضة تنهمه بأنه معقد نفسياً، ولا تنفك الأمل في تحقيق هدفها، لأنها تعتقد أن السبب الحقيقي لرفضه هو عدم رغبته في دفع المال المطلوب، ويظهر من الرواية أن الكاتب لا يرفض

الرواية صورة مثقفة هو محسن الحائر بين ثقافة الشرق والغرب (حيرة الشرقي في تلك الفترة).

وتقدم الرواية العديد من الأنماط القصصية التي تصور الموقف الآخر مثل صورة الصديق الروسي «إيفانوفتش» للبطل الذي وجده يقرأ في التوراة والإنجيل والقرآن، وقد اعترف له قائلاً «أريد أن أعرف... كيف استطاعت هذه الكتب الثلاثة أن تعطي للبشرية راحة النفس»، ورغم المعطيات الثقافية للآخر فقد رفضه توفيق الحكيم لأن الغرب/ الآخر كان يتمثل في صورة المستعمر الذي يحتل الأرض.

وهناك صورة أخرى للآخر في الأدب الروائي التي تتمثل في رواية موسم الهجرة للشمال التي قدمها الروائي السوداني الطيب صالح، وقد أبرزت هذه الرواية المواجهة مع الآخر، الشرق الأفريقي في مواجهة الغرب الأوروبي، وكذلك الإنسان الأسود في مقابل الإنسان الأبيض، بكل ما تحمله هذه المواجهة من دلالات ومعان، وتقدم الرواية صورة نموذج «مصطفى» الذي سافر للحصول علي الدكتوراه من الغرب، ويعيش الحياة

وتستعين بها في المواجهة الحضارية، والأصولية لم تظهر لدينا فحسب، وإنما تظهر لدى الغرب أيضا، والنموذج الصارخ الذي يعبر عنها يتمثل في بروز اليمين في السياسة الغربية.

أصبحت تتردد كثيرا بعد الأحداث الأخيرة، حتى في داخل الثقافة الغربية التي شعرت أنها تواجه خطرا حقيقيا كلمة «الهوية» التي تعني الذات، علي المستوى الفردي والجماعي، في مقابل الآخر الذي يمكن أن يعني الشخص الآخر بالنسبة لي، أو يمثل دولة أخرى أو حضارة تختلف مع الذات في اللغة والثقافة، وأصبحت تحاط هذه الكلمة بهالة من القداسة لأنها تعبر في صورتها الأولى التي جسدها الفكر الغربي في محاور «نيمائوس» لأفلاطون عن الذات المتفردة والقادرة أن تعيش كيونيتها الخاصة، وأن تعيش وحدها دون ما أية حاجة لأي شخص آخر، وقد ابتكر أفلاطون أسطورة «ايروس» أو الحب، وفيها يبين أن الحب لا يمكن تصفقه دون تعاون الآخر معنا، وهذا يعني أنه علي المستوى الفردي يستحيل للفرد أن يحقق ذاتية مطلقة أو هوية مغلقة علي نفسها، لأنه دائما ما يفتقر إلي الآخر الذي يحقق كيانها معه من خلال علاقة الحب.

فالآخر هو مصدر الحياة للذات التي تجعلها حية ومنتجة، ولهذا فإنه علي المستوى الإنساني فإن الفرد الواحد يساري صغرا، بينما الفرد بالإضافة إلي الآخر يمكن أن يعني الواحد، ولهذا هناك فرق بين الواحد الذي يعني تجاوز الذات وبين التوحد وهو حالة من المعاناة التي تنفقر إلي

الغرب تماما، فيبدو متعاطفا مع الفتح الذي تقدمه الحضارة الغربية، ويميل إلي الموضوعية والعقلانية التي تعالج بها الحضارة الغربية رغباتها دون شعور بالإثم أو العار، ويبقى الآخر موضوعا للتفكير والمثالية، وقدمت وجها آخر للغرب لم يتم تقديمه من قبل في الفكر العربي في ذلك الوقت الذي صدرت فيه الرواية سنة ١٩٨٠.

بعد أن أشرنا إلي الآخر كموضوع للتجربة الأدبية يمكن أن نتحدث عن الآخر كتحقنية في الشكل والكتابة، وذلك حين يتخذ الكاتب من ذاته موضوعا يعرضه إليه بالخطاب كما يظهر في النصوص الأدبية التي تستخدم ضمير المخاطب حين تتوجه بالحديث إلي نفسها ويظهر هذا في تعدد الضمائر المختلفة أيضا، وفي المفارقة التي يستخدمها الكاتب للتعبير عن مستويات الواقع المركبة، فيظهر لنا أبعادا مختلفة للواقعة الواحدة.

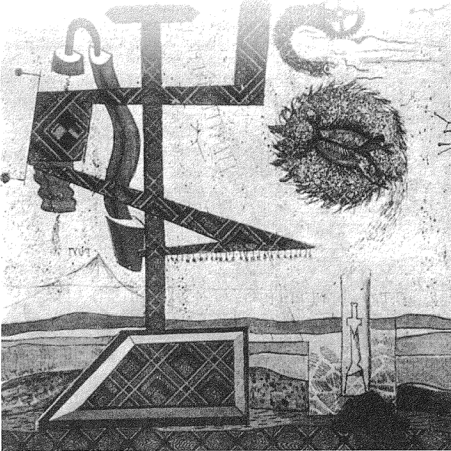
والآخر قد يكون كل ما يختلف عن الذات وتجربتها الخاصة فيمكن أن يكون كل ما يحيط بالإنسان من أشياء ومفردات تمثل مكونات المكان الذي نعيش فيه علي نحو ما نجد لدي ناتالي ساروت التي ترصد في قصصها الأشياء التي يكون لها حضور قد يطغي علي حضور الإنسان ذاته، حيث نجد في عصرنا الراهن لأن الإنسان تقاس قيمته بما يملكه من أشياء، مما جعل بعض العلماء يطلقون علي ذلك ظاهرة التشوي في العصر الحالي.

وهناك صورة أخرى للآخر حرص الإبداع الفني علي تقديمها وهي صورة الآخر الذي يضاد الأنا، ولكن هذا الآخر هو المجال الذي تختبر فيه

الذات نفسها وتذكر إمكاناتها في الحياة مثل جدل السيد والعبد، فالعبد باختياره العبودية هو الذي يسعي للسيد السيادة عليه ولولا ما احتل السيد هذه المكانة، فالسيد يدين في وجوده للعبد، والعكس صحيح أيضا، وهناك أعمال أدبية كثيرة اهتمت بصورة الآخر الذي يضاد الأنا وتتعرف من خلاله علي نفسها، وهذا ما نجده في قصص الصراع الوطني والسياسي والاجتماعي وهذا ما نجده في أعمال نجيب محفوظ التي سبق الإشارة إليها في بداية الحديث.

ما هي صورة الأنا وصورة الآخر (الغرب) بعد التغيرات العميقة التي ألمت بالعالم بعد أحداث ١١ سبتمبر، بعد أن صار الآخر موضوعا يهدد الهوية والكيان الثقافي لكل أمة، فهل يقتضي الأمر تصحيح مفهوم الهوية وفهمه من جديد علي أساس أن الآخر كتحديد أصبح يثير فينا هذا الموضوع علي نحو لم يسبق طرحه بهذه الصيغة؟ أم أن موضوع الآخر من اختراع الذات البشرية؟، هل هو واقعة خارجية مرتبطة بالظروف التي يمر بها العالم؟ وما هي الأوهام التي تكثف تصورتنا عن الهوية؟

هذه الأسئلة هي التي تطرح نفسها بقوة في الفترة الراهنة وتبدو كتحديد ينبغي علي المثقفين العرب التعامل معها ومناقشتها، ذلك أن هناك كثيرا من الأصوات ترى أن السمة الأساسية للصراع الحالي هو الصراع الثقافي بين الأصوليات الثقافية، فأما أمة حين يهددها خطر ما تهرب إلي أصولها الثقافية

التجربة العملية التي يعيشها، وهذا ما يؤدي إلى الاختلاف بين فئات المجتمع الواحد حول تصور موضوع الهوية، لأن كل فئة تختار ما يعبر عن موقفها من السلطة القائمة ومن التجربة العملية، ويساعد على هذا الصراع، وتعدد صور الهوية في المجتمع الواحد والأمة الواحدة هي من الصور الوهمية التي يكونها كل منا عن الحياة ومعناها والمغزي منها واختلاط هذا بصورة الواقع المتعدد والمتحرك والذاد والمتغير والمتداخل. وهذه العملية التي تجري لنا على المستوى الفردي كل يوم من خلال تفاصيل الحياة اليومية تسفر عن صورة مليئة بالاعتقاد بأنها حقيقية بينما هي تخضع لما نتعرض له من مؤثرات مختلفة من الواقع المعقد الذي نعيش فيه، وتكون لنا صورة خادعة عن أنفسنا وما يجري في الحياة البشرية بشكل عام ولعل أبرز هذه الأوهام التي أصبحت بدئية سلم بها الجميع لدينا، هي أننا متخلفون عن الغرب وينبغي اللحاق به، وأن هذا هو طريق التحديث الوحيد، بينما هذه النظرة ليست واقعية ولكنها تصور ذاتي نابع من نظرنا للحياة ومن تصورنا للوجود على النحو الذي يقدمه الغرب، وأنه ليس هناك طريق آخر أو صورة أخرى للحياة، وهذه النظرة نابعة من الظروف السياسية التي نعيشها، ونشعر معها بالهزيمة والدونية في تعاملنا مع الآخر، وهذا يبين أن الهوية والآخر قد تكون من اختراع تصورنا عن أنفسنا وعن العالم الذي نعيش فيه، وقد لجأ البعض إلى الربط بين الهوية والدين لكي يثبت عن عناصر الاستقرار والقبال النسبي في تصوره للهوية، ويفعل بذلك عناصر التغيير في الهوية التي يصنعها تفاعل الإنسان مع المحيط السياسي والاجتماعي الذي يعيش فيه، ويفسر الدين بذلك تفسيرا سلبيا، وجوه الدين يقوم على تنمية الجوانب الإبداعية في الإنسان، والشرعية تساعده في الحفاظ على فطرة الحياة فيه، وهذا يجعلنا نضع أيدينا على سمة جوهرية في النفس البشرية حين نتعامل بموضوعات أكبر من حدودها الزمانية، وهي أن النفس البشرية كثيرا ما تتجاهل التعدد والتغير واعتماد الإنسان بشكل عام على الآخرين، وفناء الآخر فالحاكم في السلطة والفردي في الحياة اليومية لا يتحدث عن فناء ذاته، وإنما يفترض دوما وجودها كأنها خالدة، وهذا منافي لطبيعة الحياة ذاتها.

ولعل هذه السمات هي التي تجعل الحوار السياسي حول الهوية يأخذ طابعا دمويا في بعض الأحيان، لأن الفرد أو الجماعة السياسية أو الدولة لا تتحمل الاختلاف الجذري في مفهوم الهوية وتشعر أنه يهدد كياناتها الداخلي، كأن هذا الكيان باق دوما لا يتغير، ويأتي غيره نتيجة لتغير الظروف المحيطة، والحديث عن الهوية من خلال المفهوم السياسي يوحد بين الأنا والدولة، وهي العبارة الشهيرة التي قالها لويس الرابع عشر "الدولة هي أنا"، وجسد بها حالات التطرف والعنف والربط بين الدولة والقداسة، ويختلي الفرد بهذا عن كل ما يعرفه عن التاريخ السابق.

وهذا يبين لنا أن الهوية يمكن أن تدرس من أكثر من منظور، ولكن الهوية مرتبطة أيضا بالاستعارة والمجاز والمنظومة الرمزية التي تنطلق عليها التراث كأحد مكونات الهوية، بينما هذا التراث يتم إعادة تأويله وتفسيره بشكل يومي من خلال الممارسة لتفاصيل الحياة اليومية، وهناك اتجاهات تصور الهوية من خلال إنكار الخيال والتخلي عن أرض الواقع، وفي مقابل هذا الاتجاه نجد الاتجاه الذي يري الهوية شيئا مطلقا في السماء لا علاقة له بهوم البشر.

الأخر وتحاول التواصل معه عبر تجربة الحب، وهذا يبين لنا أن الهوية في حقيقتها الجوهرية تعني الأنا في حالة علاقة مع الآخر، تكشف من خلال هذه العلاقة ملامحها، ولذلك فإن الصورة التي قدمت الهوية (الذاتية) على أنها كيان مغلق على نفسه ومكتف بذاته، ولا يحتاج للآخر غير موجودة إلا في أذهان من يتصدون لهذه القضية من منظور أيديولوجي.

وهذا المعنى للهوية نجده عند الكثيرين ممن يتحدثون عنها دون قصد لا سيما لدى الاتجاهات الأصولية والأيدولوجية، ويتم لديهم فصل الهوية أو الذات عن العالم ومتغيراته والظروف التي تعيش فيها، وتصبح الهوية معطى خارج التاريخ، وهذا المعنى لا نجده في ثقافتنا العربية فحسب وإنما نجده أيضا في العالم الغربي والعالم كله، ويمكن الانتباه إلى الصيحات التي تتعالى من الطوائف والجماعات العرقية التي تطالب بهويتها التي تتحول إلى رمز مقدس لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت إلى الحديث عن الهوية إلى علم النفس الفردي، حيث نجد بعض المؤلفات التي تشير إلى الحديث إلى أزمة الهوية الفردية، فالفرد أصبح يفقد ملامحه ويفتقد خصوصيته في ظل صيغة الحياة الاستهلاكية المعاصرة التي تعيد صياغة الأفراد في صورة معدة سابقا من خلال فنون الدعاية والإعلان، وكل هذه الجماعات تري أن الهوية تتعرض للخطر والغزو، رغم أن كل تجربة بشرية تقوم على التعدد، ذلك أن هوية الإنسان تتغير وتعدد بتغير ما حوله من ظروف يمر بها.

واستخدما لتعبير الهوية على مستوى الفرد والأمة هو محاولة منا على استخلاص الأشكال والصور المستقرة نسبيا لتصورنا عن الواقع العملي الذي نعيشه، ولهذا نلاحظ عند الحديث عن الهوية أن الفرد يقدم صورة انتقائية للعناصر الثقافية التي تتلاءم مع موقف الفرد الأيديولوجي من

غرب من شرق ومن ؟

د. عبد المنعم تليمة

(العالم) هي الكلمة المفتاح في المعجم الجديد الذي يصف ما يجري اليوم ويستشرف ما سيجري غدا على كوكب الأرض في الحياة البشرية التي بدأت في العقود القليلة الأخيرة مرحلة من تاريخها الطويل، هي المرحلة الأهم والأخطر في التاريخ كله منذ عرف للإنسان تاريخ إلى يوم الناس هذا وإلى مستقبل أت، مرحلة جديدة فريدة على غير مثال سابق: مرحلة ثورة ما بعد الصناعة.

لقد بدأت الثورة الصناعية في غرب أوروبا حيث وفرة الطاقة الحفريّة: فحم، بترول والأوضاع تاريخية واجتماعية جمّة منذ قرون ثلاثة وعلت أبنيتها التحتية والفوقية وتقدمت لتقود البشرية تقنية وإنتاجا وإبداعا. إبان هذه الثورة الصناعية - خاصة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين - تأسست الدول القومية التي صارت حدودها مقدسة ونضجت الطبقات الوسطى التي حملت أوية التطوير والتحديث والتقدم.

واحتاجت هذه الثورة الصناعية إلى المواد الخام غذاء لمصانعها وإلى الأيدي العاملة الرخيصة للنهوض بالأعمال الأولية الشاقة وإلى الأسواق الواسعة لاستيعاب إنتاجها الوفير فالتجّحت خطط غرب أوروبا - موطن هذه الثورة - إلى الخارج فاستولت عنوة على الأوطان واستعمرت الشعوب وانتهت ثرواتها واستغلت أياها العاملة واغرت الصفوة من أبنائها حتى يوظفوا عقولهم لخدمتها. وصحب ذلك كله أن تعتمد الاختلاف والتمايز بين الأعراق والشعوب والأمم وتبديت في ممارسات الاستعمار بين ممارسات جورها الاستعلاء والعنصرية وتبديت في معجمهم مفردات فارقة مثل ثنائية (شرق وغرب): الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا (ريدار كيلنج ١٨٦٥ - ١٩٣٦ Rudyard Kipling)، والثنائية قديمة لكنها اتخذت في فتوة الثورة الصناعية إيمانا عميقا بالتفوق والتميز العرقيين. ولقد امتدت الثورة الصناعية إلى الولايات المتحدة، فصارت مفردة (غرب) تعني أوروبا وأمريكا، وصارت مفردة (شرق) تعني بقية العالم. في ذات الوقت الذي تقدمت فيه أونة خارج الدائرتين الغربييتين إلى التحديث والتصنيع وأقامت أبنية صناعية - رأسمالية واشتراكية هائلة، الصين واليابان، كما تقدمت دول (وسط) إلى آفاق الثورة الصناعية، بمستويات مختلفة، وبقدّر نضج الطبقات الوسطى فيها.

وعلى الرغم من ذلك ظلت ثنائية (شرق/ غرب) وانضمت إليها ثنائيات وثلاثيات جديدة: (شمال/ جنوب)، (عالم متقدم/ عالم متخلف)، (عالم أول، عالم ثان، عالم ثالث)..... إلخ معنى الكلام هنا عالمية الثورة الصناعية فمركزها لم تعد أوروبا وأمريكا (الغرب) فقط، وإنما نهضت لها مراكز وأوطان أخرى خاصة في الشرق الأقصى.

وكانت أعلى مراحل تلك الثورة الحرب العالمية الثانية التي كانت علامة تاريخية نتيجة التفاحرات والسباق في ميدان الصناعات الحربية وأسلحة الدمار والتنافس على الأسواق ومناطق النفوذ واستقطاب العالم في معسكرين قادر كل منهما على تدمير نفسه وخصمه والبشر قاطبة.

وصارت الثورة الصناعية نظاما قديما لا يستطيع الاستمرار، لكن القديم ظل متشبها بمصالحه ومواقفه، وعاشت الدنيا فترة قلق وتربق وانتظار - مرحلة الحرب الباردة، أربعة عقود. فلما صار الأمر إلى استحالة المواجهة الساخنة والإفناء المتبادل أعلن قادة المعسكرين - جورتاشوف وبوش (الأب) - انتهاء الحرب الباردة. وكان هذا الإعلان، في جوهره تسليمًا بانتهاه القطبية الثنائية والإقرار بنهوض أقطاب متعددة، خاصة التحالف الأوروبي، والدائرة الصينية العظمى - الصين واليابان والنمور الشرق أقيسة والدائرة العربية الإسلامية وبقاء روسيا قطبا يحد بوجوده، ووه أناس من المفكرين والباحثين وهما مداره أن إعلان انتهاء الحرب الباردة إنما يعني أن أمر إدارة العالم صار إلى قطب واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية، فحرت أقوال وكشابات مثل (صدام الحوليات المتحدة: صمويل هنتنغتون)، و(نهاية التاريخ: فرانكو فوكوياما) ولم يكن الأمر على هذا النحو لأن بروز الولايات المتحدة في العقد الأخير إنما هو مرحلة قصيرة عارضة تعبر عن بقايا قديم بافل والبقاء على ذات أوضاع ذلك القديم. وجعلت الولايات المتحدة - باعتبارها القطب الوحيد القائد - الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى - السبعة الكبار - فيما يشبه حكومة تدبر العالم توازرهم القوى المحافظة والرجعية والشركات العملاقة متعددة الجنسيات.

يبد أن العالم في العقود الخمسة الأخيرة، بعد الحرب الثانية، قد نهض في وجه ذلك العالم المتراجح القديم بحركة عالمية شعبية ديمقراطية ترفض الاحتكار واستخدام القوة وإرادة الهيمنة والسواحية العسكرية، وتضم الحركة جماعات وجمعيات واتحادات غير حكومية من أركان الدنيا الأربعة - ومنها ما يعيش في الدول الصناعية الممثلة للقديم، وترفع الحركة أروية العدالة في توزيع ثروة هذا الكوكب الأرضي والمشاركة في إدارته والمصالحة العظمى بين كافة الشعوب والقوميات والثقافات والحضارات والأديان والملا والنحل والفلسفات والمذاهب واصطناع المحاوره وتصفية المواجهة وإعادة تنظيم إدارة العالم بإقامة نظام جديد، يشارك الجميع في صياغة مؤسساته وبنائهم ووثائقه السياسية والقانونية، بما يحقق تصفية العنصرية لصالح المساواة، وبما يقيم موازين حقوق الإنسان، والعدل والعيش الحر الكريم الأمن لكل أحد يدري على ظهر هذا الكوكب الأرضي.

وتستند هذه الحركة إلى تغيير جذري هو الأهم والأعظم في التاريخ البشري كله، إلى ثورة ما بعد الصناعة التي تنهض على حقائق تقضي إلى بشرية جديدة في عالم جديد. الكلام اليوم عن (كوكبية: عولمة) تجعل العالم، حياة البشر على كوكب الأرض (وحدة). ومعظم تاريخنا وعلمنا أن كل وحدة تحمل في أحشائها الجدل والصراع والتناقضات والصراع

والواجبات والحريات قانونيا ودستوريا وبإقرار دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والعلمية.

يبدأ أن هذه الثورة الصناعية التي فتحت كل هذه الفتح وأضافت ما يبقى في ضمير الإنسانية وتاريخها من خوالد الكشف والابتكارات والإبداعات، نقول إن هذه الثورة ذاتها قد وصلت بأثار نشاطها الصناعي - خاصة في العقود الأخيرة - إلى حدود بعيدة في تخريب البيئة الطبيعية والبيئة الإنسانية جميعا، بحيث صار عيش الإنسان في الطبيعة وتعايش الإنسان مع الإنسان محالا.

إننا نستطيع القول بعد ما سلف إن ثورة تعم العالم جميعه في وقت واحد، وهي الثورة الثالثة في تاريخ البشرية الطويل، ثورة ما بعد الصناعة، ثورة العلم وتطبيقاته والتوصيل والاتصال وشموله والمعلومات وتدفقها. يملك أسباب هذه الثورة ويقودها ويوجهها تلك المراكز المتقدمة التي حققت أشواطاً إبان الثورة الصناعية ولا يملك من هذه الأسباب والقيادة شيئاً تلك البلاد التي تخلقت إبان الثورة الصناعية فعجزت عن المشاركة في الثورة الثالثة، ولكنها لا تستطيع الإغلات - سلباً - من آثارها ونتائجها.

ويجنى القادرون ثمرات مشاركتهم قوة ونقداً ويجنى العاجزون ثمرات تخلفهم ضعفاً وتخلّف هذا الشرط التاريخي قائماً حتى ينهض القادرون بمسؤولياتهم ففضيف هذه الثورة الثالثة إلى عالميتها إنسانيتها

والتناقض اليوم بين قديم يتراجع تاريخياً يستमित في الدفاع عن مصالح ومواقع مصطنعاً العنف والمواجهة وإرادة الهيمنة، وجديد ذي طوابع إنسانية (عالمية) متقدمة مصطنعاً المصالحة والتاريخية والعدل والسلام. وكل ذلك يجري مرة واحدة في زمان واحد، وفي (عالم) واحد. ولهذا العالم الجديد معجمله ذو المفردات المعاصرة والمستقبلية، وهو معجم يتوسل بمفردات محملة بالمحتويات الإنسانية، فهو بذلك نفى لتلك الثنائيات (شرق...) والثلاثيات (عالم أول....)، وباتت مفردة (العالم) هي مفتاح المعجم الجديد الذي يعبر عن حركة البشر أجمعين في عالم واحد، عالم لا يعرف تلك التقسيمات الجغرافية والعنصرية البالية:

فمن اليوم شرق من؟

ومن اليوم غرب من؟

لم يكن أمر الثورة الصناعية التي تأكل الآن أمر آلات ومكينات، إنما كان عملية عميقة زلزلت أسس الحياة البشرية على كوكب الأرض زلزلاً. لقد فتحت هذه العملية طرفاً ومسالكاً إلى جديد في الكشف العملية والخبرات التكنولوجية ومذاهب التفكير والأبنية الفلسفية والإبداع وطرائق التشكيل الجمالي وأجراءات البحث والتحليل والتقويم. وفصدت إلى تنظيم المجتمع المدني، بضبط آليات الحكم والفصل بين السلطات وتنظيم التمثيل النيابي. ثم وسعت من مفهوم إدارة هذا المجتمع بصياغة العلاقات والحقوق

تصير المعلومة أهم (سلعة) وأكثر المنتجات انتشارا ورواجا - ويتأسس عليه أيضا أن يطلب العلم وتطبيقاته ومنتجاته (أليات) توزيع واحدة، ومن هنا بصير كوكب الأرض سوقا واحدة، تحكمها أصول ومعايير وقوانين موحدة.

ومن علامات هذا الجديد أن النزاع بين البشر والطبيعة - كان منذ الأزل قائما من الطرفين على الانهكاكات والاعتداءات والاعتصابات - يصير في الفجر الجديد إلى (المصالحة) والتوازن وما دام الإنسان يعمل في الطبيعة حسب غاياته العقلانية، لذا فإنه قد تنبه اليوم إلى أن (البيئة) مسئوليته وإلى أن رشده ضرورة ترشيد التعامل معها.

لم يعد عمل الطبيعة في الإنسان قهرا وغصبا، ولم يعد عمل الإنسان في الطبيعة تسليمًا وعجزًا، بل صارت العلاقات بين الطرفين - بالوعي الإنساني الجديد والتقدم العلمي التكنولوجي الفريد - معرفة بنواميس وفرحها بحياة إقرارا بمسئوليته.

ومن علامات هذا الجديد أن التقنيات المستحدثة للاتصال والتوصيل، قد أخذت تعبر الحدود وتقرب المسافات وتبدل المعارف والمعلومات، بصورة تنجبه إلى أن تكون المجتمعات البشرية المختلفة جماعة واحدة وإلى أن تكون الأوطان العملية المتباينة (محلا) واحدا لهذه الجماعة (ليكن هذا الكوكب محلا للسعادة ببيتنا) فمن شأن هذه التقنيات المستحدثة أن تضع الثقافات والموروثات والحضارات وضع التداخل والتعارف، فيسقط المشترك الثقافي الإنساني، ما دام البشر يفتقون على أن الاتفاق فيما بينهم وهو الأساس أوسع بكثير مما هم فيه مختلفون، وهو الاستثناء..

لم يكن أي من هذه التحولات معزولا عن غيره، ولم يكن موازيا لسواه، بل كانت كل هذه التحولات ثمرات لطرف تاريخي تعيشه البشرية لأول مرة في تاريخها الطويل، كما أن كل واحد من هذه التحولات كان ثمرة لغيره وجذرا له في الوقت ذاته، لأن العملية التاريخية واحدة الأسباب التاريخية لبزوغ هذه العملية، وهي بذاتها أسباب أقول ما قبلها، الثورة الصناعية، لذا نسمي هذه الجديدة: ثورة ما بعد الصناعة، ولها قاعدتها الفلسفية العميقة، وأثارها في تعديل مواقع الفئات والطبقات والجماعات والمجتمعات البشرية، وتجلياتها في مناهج النظر وإجراءات البحث وطرائق التفسير والتأويل، وصورها في إبداعات الفنون والآداب وكل مناحي الحياة الإنسانية.

وحتى يتم العاجزون بناء مؤسساتهم العصرية وإدارة حياتهم إدارة عقلانية ديمقراطية راشدة فيمكثهم المشاركة وحبى الثمرات إيجابيا.

إن الأسس العامة لهذه الثورة الراهنة صارت حقائق لا يمكن المراء حولها، وصارت هذه الحقائق تشير منذ الآن إلى الوجهة البشرية المستقبلية، في ضرورة صلب هذه العملية التاريخية الكبرى بالطابع الإنسانية التي تؤكد وحدة الحياة البشرية وحق كل البشر في العيش المنتج المبدع الكريم، أولى هذه الحقائق أن العلم وتطبيقاته أصبح قوة إنتاجية، وأن «المعلومة» أصبحت أهم «سلعة». كان الأقوى والأغنى من يمتلك المادة الطبيعية الخام اللازمة للصناعة، فأصبح الأقوى من يمتلك مصادر المعرفة وأصبح الأغنى من يمتلك أنفعها وأدفعها. ونشأ موقف فريد: لم يعد الفصيل يورث غدا حجم امتلاك هذه الأمة أو تلك لمصادر الثروات الطبيعية وإنما صار الفصيل كيفية استثمار أعز الثروات، الثروة البشرية، وطرائق إعدادها للمشاركة في إبداع العلم وإتقان تطبيقه، مصادر القوة والغنى لكل الأمة اليوم مشروطة بأن تدير هذه حياتها إدارة عصرية ديمقراطية توهل طاقاتها البشرية للمشاركة والإبداع والتفوق والعيش الخصب المنتج. والحقبة الثانية التي أخذت تستقر أساسا من أسس هذه الثورة الثالثة أن تطبيقات العلم جعلت الاتصال بين أركان العالم دقيقا محكما حتى لقد صارت هذه الأركان أحياء ودوريا في قرية صغيرة هي هذا الكوكب الذي يحيا عليه البشر، والحقبة الثالثة قاعدة فكرية مهيتة للحقيقتين السابقتين ورافقتهما وتنتج عنهما في آن واحد. هذه الحقيقة هي أن وحدة الحياة البشرية أصل أعم من كل تناقض. ها هنا ينشأ موقف فريد آخر ذو أفاق مستقبلية رحبية: حوار الثقافات والحضارات والقوميات، وثمرته لهذا التفضيح اتجاه قوى إلى التفتيش عن المشترك الثقافي الإنساني، وهنا نص على أن هذا التفتيش لا يعني مواراة خصائص الثقافات المحلية والإقليمية وإهمال حقائقها، بل إنه ليعني - أصالة - ازدهار هذه الثقافات بسبيل تجادلهما وتأثرها مع كل الثقافات..

إن ما يشترك فيه البشر أوسع وأعمق مما هم فيه مختلفون وإن الوصول إلى المشترك بينهم إنما يتم بمعرفة وجوه التمايز والاختلاف، ولهذا فإن النزوع إلى بيان المشترك الثقافي الإنساني يعتمد أول ما يعتمد على المحاور العظمى بين الثقافات التي أنجزها البشر أنفسهم.

بشرية جديدة: تجلت بيانات وعلامات وآيات لفجر جديد غير مسبوق لحياة البشر على ظهر كوكب الأرض، بدايات هذا الجديد

أصمدة لحياة بشرية جديدة وأما نهاياتها وغاياتها فليست محدودة بقرن جديد يأتي ولا بألفية ثالثة تبدأ في صدارة علامات هذا الجديد وآياته أن العلم يصير إلى أن يكون قوة الإنتاج المهيمنة ويتأسس على هذا أن

نقد الاستشراق في الثقافة العربية

د. أنور مغيث

أغلب الظن أن كلمة «المستشرقين» لا تجد لها مدلولاً في الوعي الشعبي. إذ أن املاك مفهوم محدد لهذه الكلمة يقتضي أن يحوز المرء نصيباً لا بأس به من التعليم وقدرًا من الثقافة. ورغم ذلك يظل لهذا الكلمة دلالات متنوعة وربما متعارضة تتمايز بحسب سياق الخطاب الذي تستخدم فيه. وهذا التنوع في الدلالة ينشأ عن استخدام هذا المصطلح لتحقيق غايات متباينة. وطالما استخدمنا مفهوم الخطاب فإنه يمكننا أن نطلق على هذه الغايات تعبير استراتيجيات. إذ أن مفهوم الخطاب ينفي عن عملية إنتاج المعرفة صفة الحياد كما ينفي عنها كونها بضاً عن الحقيقة ذاتها ولكن تكون عملية إنتاج المعرفة هذه موظفة لتدعيم سلطة منتجي الخطاب في المجال الاجتماعي. وبناء على ذلك يمكننا القول بأن كلمة المستشرقين لم تستخدم داخل خطاب واحد منسجم ومتجانس ولكن داخل كثرة من أنواع الخطاب يمكن لنا أن نشير إلى أبرزها.

١- الخطاب الدعائي

والمقصود به مجموع يضم خطب أئمة المساجد وكتيبات الوعظ الديني وشرائط الكاسيت والهدف من هذه الأقوال هو إبراز عظمة الدين الإسلامي ودعوة المسلمين إلى الانلزام بتعاليمه. وتبنت الدعوة لأى دين أو مذهب أو رأى آلية الحجاج. وتعتمد هذه الآلية على أن يقوم الداعية نفسه بصياغة مجموعة من الحجج المعارضة لرأيه ينسبها إلى طاعن متخيل أو مفترض وتكون دائماً حججاً يسهل على الداعية نفسه دحضها ونهشها وبالتالي إظهار براعته وتمكنه. وفي الخطاب الدعائي الإسلامي يتم استدعاء «المستشرقين» ليؤدوا دور الطاعن المفترض فيقول الشيخ محمد متولى الشعراوى في أحد أحاديثه التلفزيونية عن معجزة الإسراء والمعراج: «يجبى المستشرقين ويقولوا: حتى إذا سلمنا بأن محمداً قد انتقل من مكة إلى بيت المقدس، وفي السيرة التي تسترق شهباً بحسب وسائل الانتقال في ذلك الزمان، في ليلة واحدة كيف أمكن له أن يصل إلى السماء السابعة ويعود إلى بيت المقدس في الليلة نفسها». تقول لهم إن قوانين الانتقال في الأرض معلومة لنا ويمكن لنا قياسها أم قوانين الانتقال في السماوات فنحن لا نعلمها فإذا سلمت بأن الله قادر على أن يخزن من القوانين ما نعلم كيف لا تسلمون بأنه قادر على أن يخزن من القوانين ما لا نعلم.

والملاحظ أننا لا نعرف من هم هؤلاء المستشرقون ولا في أى كتاب ورد مثل هذا الطعن والأراج أن لا أحد من المستشرقين قد صاغ مثل هذا الطعن. ونسأل إن لماذا لم يستخدم الداعية التعبيرات المألوفة عن الطاعن المتخيل مثل «قد يقول قائل» أو «قد يعين لأحدهم أن يعترض

قائلاً»؟ وفي حقيقة الأمر يكون الانتصار على الطاعن المتخيل دائماً انتصاراً بلاغياً، في حين أن تعيين الطاعن بكلمة المستشرقين يوحى بأن هناك أعداء واقعيين يمكن الداعية ببراعة من الإجهاد عليهم ودرء خطرهم فيكون الانتصار هنا موحياً بأنه انتصار واقعى وليس بلاغياً فحسب.

ولقد أوردنا هذا الحديث على سبيل المثال ولكن كل وسائل التوصيل لدى الخطاب الدعائي مليئة بالعديد من الأمثلة التي تسير على نفس المنوال والتي تصبح بمقتضاها كلمة المستشرقين مرادفاً للطاعنين في الإسلام.

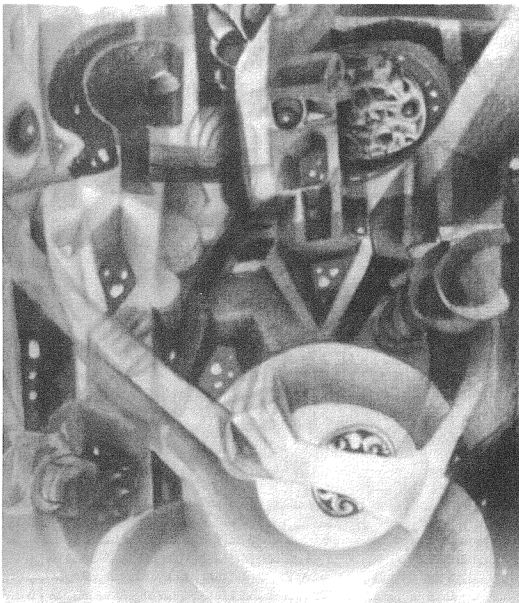
إلى جانب صورة الطاعنين في الدين الإسلامي في الخطاب الدعائي يعطى المستشرقون صورة المتأمرين على المسلمين والراغبين في الكيد لهم، بمضون وقتهم في حبك الدسائس وتبدير المؤامرات. وفي إحدى الجامعات قامت مجموعة من تلك المجموعات من الطلاب، التي تمارس ما يسمى «بالنشاط الديني» بتعليق لافتة كتبت عليها بخط عريض عبارة ربما أنت بها من أحد كتب الدعوة وهي: «قال أحد المستشرقين اعطرنى كأساً وغانية أقضى لكم على أمة محمد». وأيضاً لم يذكر كاتب اللافتة اسم هذا المستشرق الكريم الذي يريد القضاء على أمة عن طريق امانعها، ولكن ما تريد هذه العبارة أن تنقله إلى وعى متلقيها هو ارتباط المستشرقين دائماً بالأساليب الخبيثة والمملوطة على عكس الساسة الغربيين الذين يتسمون بالعداء الصريح.

إن اختفاء أسماء أعلام المستشرقين في هذا الخطاب يوحى بأنهم جماعة سرية مثل الحشاشين، يلتقى أعضاؤها لتدبير المؤامرات وتخفى في هذا السياق جميع التمايزات الجغرافية بين المستشرقين فلا فرق بين انجليز وروس ومجريين وفرنسيين، كما تخفى التخصصات والاهتمامات فلا نعرف من منهم اهتم بالفكر الدينية ومن اهتم بالأدب ومن درس الموسيقى ومن درس القرآن، إلخ. بل إنهم حسب هذا الخطاب لم يدرسوا شيئاً على الإطلاق بل فقط أصغوا السمع لعقائد المسلمين ثم اندادوا يبحثون عما بها من ثغرات ليثبوا الهجوم عليها.

ريما يرى البعض أن أهداف الدعاة الذين يستخدمون كلمة المستشرقين بهذا المعنى أهداف مقبولة سواء كانت الرغبة في تثبيت إيمان المسلمين بمقائدهم أو دفعهم عن الرذائل الاجتماعية. ولكن ما ذنب المستشرقين يقولونهم ما لم يقولوه ويرسموا لهم صورة بعيدة عن واقع الحال؟ ونحن لا نأسى المستشرقين ولكننا نأسى لوعى قطاع كبير من المسلمين الذين يدفعهم هذا الخطاب إلى كراهية المستشرقين وليس إلى التعامل التقدي مع إنتاجهم المعرفى. مع ما يقتضيه من سعى جاد إلى البحث والتدقيق. كما أننا نقلق أخيراً من تسرب الفهولة إلى خطاب الدعوة والفهولة بحسب تعريف عالم الاجتماع د.سيد عويس هي الرغبة في الوصول إلى النتائج بدون تحمل عناء الجهد اللازم للوصول إليها.

الخطاب الرجعى:

يميل المثقفون، دون باقى القطاعات الاجتماعية الأخرى، إلى النظر إلى الواقع الاجتماعى بوصفه مجموعة من المشكلات. وعندما تختلف مجموعات المثقفين فى انتماءاتها ورؤيتها للعالم لا تختلف حلولهم

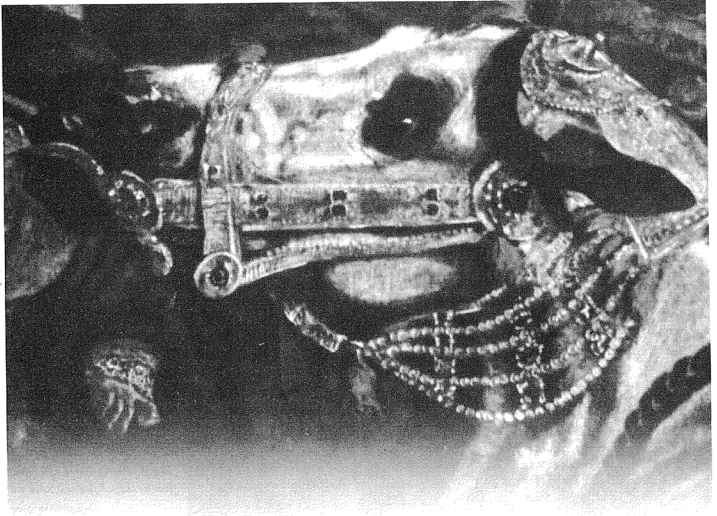
المقترحة للمشكلات فحسب ولكن تختلف المشكلات نفسها. وأصحاب الخطاب الرجعي عن المستشرقين هم جماعة من المثقفين تلعب دورها في المجتمع بهذه الصفة. وفي هذا الخطاب يذكر المستشرقون بأسمائهم ونعرف عناوين أبحاثهم وكتاباتهم ونعرف أيضاً بلادهم والفترات التاريخية التي عاشوا فيها وأحياناً أديانهم وانتماءاتهم السياسية. ولكننا أثّرنا بالخطاب الرجعي لأنه يتم فيه استدعاء أسماء المستشرقين دائماً في معرض الرد على كل تصور نقدي للثقافة السائدة ومواجهة كل دعوة تقدمية. فكل اسهام نظري أراد به صاحبه إحداث تغيير في مجال الثقافة يؤدي إلى إصلاح اجتماعي هو في نظر الخطاب الرجعي اسهام يقف خلفه أحد المستشرقين ذو النظرات المعرصة للإسلام.

نظر هذا الخطاب الرجعي إلى أفكار على عبد الرزاق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» وإلى أفكار طه حسين في كتاب «في الشعر الجاهلي» واستمر الأمر على هذا المنوال في تعامل الخطاب الرجعي مع أصحاب النظرات النقدية حتى نصر حامد أبو زيد.

ويفضني بيننا هذا الخطاب إلى النظر إلى مسكوكات المصلحين باعتبارهم أما يبالغوا تجهل التراث وتردد بلا وعي أفكار المستشرقين دون نقد أو تمحيص غير واعين بأعراضها الخفية الفاسدة للعقيدة والمجتمع وإما إنهم ضالعون بالفعل في مؤامرة تمكين الغرب من العالم الإسلامي قانعين فيها بدور العملاء.

قد أشرنا إلى الشبهات السياسية التي تقوم حول هذا المستشرق أو ذاك. ولما كان المستشرقون هم الفاعلين الحقيقيين لدعاوى النهضة والتغيير التي لن تؤدي إلا إلى إفساد العقيدة والمجتمع لم يقع منهم في دائرة الضوء إلا من اهتم بدراسة العقائد وما يحيط بها من تفسير وفقه ومذاهب، وبدراسة التاريخ السياسي للحضارة الإسلامية فهم الذين يسهل توجيه تهمة الكيد للإسلام لهم ويقواري في الظل المستشرقون المهتمون بدراسة علم الجغرافيا والعمارة والموسيقى والأزياء والشعر والنحو الذين يصعب اتهامهم بهذه التهمة كما يصعب إدراج هذه المجالات العلمية ضمن عناصر في

وفي هذا الخطاب يرتبط المستشرق بالمشروع الاستعماري الصليبي وتظل صورة سلفستر دوساس المستشرق الفرنسي القادم إلى مصر مع حملة بوناپرت هي النموذج الذي ينظر به على غراره إلى المستشرقين. وفي هذا السياق يتم إبراز عدد من المعلومات أغلبها صحيح عن صلة مستشرقين بعينهم بمكاتب إدارة المستعمرات، ثم تعود هذه الإشارات لتعمر حركة الاستشراق بأسرها. ويترتب على ذلك أن يشغل مضمون المعرفة الذي انتجه الاستشراق نفسه موقعاً هامشياً لا يستحق عناد الدحض أو الرد مادامنا

لها والتوجه إلى ما كنا عليه قبل إثارتها.

ومن الملاحظ قلة الاسهام النقدي والعلمي لأصحاب هذا الخطاب في مناظرة المستشرقين فهم لا يريدون البحث كما بحث المستشرقون ولكنهم يريدون من المسلمين من التسليم بصحة ما حمله لهم التراث... ومن هنا فإن الاستراتيجية التي يقبناها هذا الخطاب ويوظف من أجلها أفكار المستشرقين هي إغلاق أبواب البحث والنقد وإعمال العقل في التاريخ الإسلامي بكل تجلياته في وجه الباحثين المسلمين أنفسهم.

الخطاب الثقافي:

وهو الاتجاه الذي يميل إلى نقد الاستشراق انطلاقاً من مقولات مثل «السياق الثقافي المغاير، أو مشكلة الأنا والآخر. ويعتقد هذا الاتجاه أن الاستشراق لا يمكن بأي حال أن ينتج معرفة علمية يعتد بها إذ أن مناهج البحث والمفاهيم تكون دائماً وليدة الواقع وحصيلة للظواهر التي أفرزتها وبالتالي لا يجوز بحال تطبيق مناهج ومفاهيم غربية على الشرق. ولكي

مشروع السيطرة الاستعمارية الذي يسم حركة الاستشراق بأسرها.

وفي هذا الخطاب الرجعي يتم اختزال الجهد العلمي للمستشرقين إلى مجموعة من الأفكار السلبية الدارجة التي تطلق على الإسلام والمسلمين ويتم بناء على ذلك الخلط بين الأعمال الأكاديمية للمستشرقين والأقوال العنصرية المتعصبة التي يطلقها بعض الصحفيين في صحف الغرب عن الثقافة الإسلامية ويتحول الصحفي صاحب هذا القول العنصري إلى مستشرق أو في سياق آخر يتم اعتبار المستشرقين مسؤولين عن قصد عن انتشار الأحكام السلبية عن الإسلام في مجتمعاتهم الغربية.

وفي النهاية يحاول هذا الخطاب الرجعي الإيهام بأن المشكلات التي تنار نتيجة لقاء المجتمعات الإسلامية بالحداثة مثل المواطنة، وتحترم المرأة، والعلمانية، وحرية الفكر والاعتقاد، كان يمكن نقادها وكان من الممكن ألا تنار أصلاً لو لا أن المستشرقين ألغوا بيننا بذورها الخبيثة، وهو التصور الذي يؤدي في النهاية إلى التعامل مع هذه المشكلات بوصفها مشكلات مغلقة لا صلة لها بحياة الناس وبالتالي لا تستدعي حلاً ولكن بحسن إدارة الظاهر

أعمال النقد الثقافي في دراسة شروط إنتاج العلم بهدف القضاء على الشرق والغرب معا في وحدة المعرفة الإنسانية باعتبار أن كلا من الشرق والغرب في إطار التمثيل النظري ليس إلا كيانين من الأحكام المسبقة. ولكن الخطاب الثقافي الشائع الذي يسلب قيمة النص الاستشراقي من المنبع لا يدفع إلى النقد ولكن إلى الرضا.

هذه الأنواع الثلاثة من الخطابات المهيمنة على الساحة الفكرية العربية المعاصرة التي تعمل في إطار رفض الاستشراق ليست هي الوحيدة الحاضرة في الساحة. توجد خطابات أخرى وإن كانت قليلة التأثير. فهناك أولا الخطاب الأكاديمي الذي يتعامل مع النصوص الاستشراقية حسب مجالات التخصص الأكاديمية مثل الأدب أو التاريخ أو التصوف أو غيرها، وفي هذا الإطار يقوم الباحثون بالتأكيد على أطروحات بعض المستشرقين ورفض أطروحات آخرين بحسب موضوع دراسة الباحث ولكنه يفتقر إلى النظرة الشاملة للمعرفة الاستشراقية وبيان أسسها وحدودها المعرفية.

وهناك ثانياً الخطاب التقريبي الذي يرى في الحملة على المستشرقين تحاملا وظلامية بل نكران للجميل. فكل من يتباهى بهم العرب من العلماء والفلاسفة والأدباء في مواجهة ادعاءات الغرب يعود الفضل في اكتشافهم وتحقيق مخطوطاتهم إلى المستشرقين الغربيين. كما أن العرب لا يقدمون أسهاما علميا يعده به في التعريف بتراثهم ولكن يزعمهم أن يعمل الآخرون. فلم ينتج العرب عملا في دقة وإحاطة موسوعة الإسلام أو معجم الحديث الشريف. وغيره وينطلق هذا الخطاب التقريبي من النظرة السلبية للثقافة العربية المعاصرة بوجه عام وتبني التصور الغربي عن الشرق وتكون استراتيجية هي التطبيق الآلي للحدائق الغربية على المجتمعات الشرقية. وفي النهاية يمكن لنا أن نقول بأن الحملات التي تقوم في الفكر العربي على المستشرقين لا تستهدف المستشرقين في حد ذاتهم ولكنها في الحقيقة حملة على مجموعة المطالب والطموحات التي تستهدف التغيير الفكري والاجتماعي في بلاد الشرق.

فإذا كان الغرب لم يطلق مصطلح الشرق على الشرق الموجود في الواقع ولكن على الجانب الشهوواني والإيماني المبكوت في الذات الغربية والذي يدير العرب العقلاني لم يظهره فإن مصطلح المستشرقين في الاستخدام الأكثر شيوعا في الفكر العربي لا يشير إلى المستشرقين أنفسهم ولكنه يشير إلى التعامل العقلاني والفدوى مع التراث وإلى تحرر المرأة والديمقراطية وحرية الاعتقاد أي إلى ذلك الجانب المنسي والمكبوت الذي يدير له الشرق المعقور ظهره.

إن الحملة على الاستشراق تهدف إلى رفض وتهميش وإدانة كل ما من شأنه زعزعة الواقع الراكد وتهديد مصلحة المستفيدين من استمرار وإعادة إنتاجه.

تكون هناك معرفة علمية عن الشرق، تكون هي تلك المعرفة التي ينتجها أبناءه.

وقد ظهرت إرهابات هذا الخطاب مع انتشار حركة التحرر الوطني وإنشاء الجامعات الوطنية ولكنه راح وانتشر منذ الفمانينيات بعد صدور كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق عام ١٩٧٨ والذي شمل تأثيره العلوم الإنسانية والنقد الأدبي والإبداع الفني في أغلب الدول التي كانت مستعمرة سابقا ويتبنى سعيد التمييز الموجود في أوروبا (والغالب عندنا) بين الاستشراق الأكاديمي (وهي الدراسات التي قام بها عدد من أساتذة الجامعات في أوروبا عن الشرق في المجالات العلمية المختلفة) وهذا ما نطلق عليه عندنا الاستشراق، وبين الاستشراق الفني (وهو الأعمال الأدبية، أدب الرحلات واللوحات التشكيلية والأعمال الموسيقية التي تستلهم الشرق أو تتخيله) ورغم الاختلاف الواضح بين كلا النوعين من الاستشراق نجد أنهما يشتركان معا في نشأة واحدة في أوروبا في القرن الثامن عشر وينطلقان من تغيّل مشترك للشرق ويمكن تلخيص نظرية إدوارد سعيد في الاستشراق في النقاط الآتية:-

- ١- أن هناك رابطا ضمينيا خفياً يربط بين الاستشراق الأكاديمي والاستشراق الخيالي.
- ٢- أن صورة الشرق التي ينتجها الاستشراق لا تعبر عن الشرق الواقعي بقدر ما تعبر عن جانب خفي ومدان ومكبوت داخل الغرب نفسه.
- ٣- إن الاستشراق خطاب نظري إنتاجه مشروط بالسيطرة السياسية والهيمنة الثقافية للغرب على الشرق.
- ٤- إن التعبير عن هذه الهيمنة الثقافية يتم في مستوى بنوي غير واع أكثر مما يتم بشكل قصدي وإرادي.

هذه الملاحظات الأساسية العامة في عمل إدوارد سعيد يستخدمها الخطاب الثقافي كمبررات لرفض إنتاج المستشرقين بوجه عام على أساس أن أي باحث ينتمي للثقافة الغربية، مهما حسنت نيّاته، لا يستطيع أن ينفذ إلى جوهر ثقافة الشرق وأن ينتج خطابا علميا بشأنها.

ويصبح هدف الدراسة التي يقوم بها الشرقيون هو إبراز هوية الشرق المستقلة والتأكيد على خصوصيته أمام الغرب. هذا الخطاب الثقافي الخجوي الذي يكرر باستمرار مقولات السياق الثقافي والأنا الآخر ينطلق من مجموعة من المصادرات التي يصعب قبولها فكريا أو تبريرها علميا فهو يعترض مثلا أنه لا يمكن لأي باحث ينتمي إلى ثقافة ما أن ينتج معرفة ذات قيمة عن ثقافة أخرى وهو الأمر الذي يكذبها الفاعل الثقافي بين الحضارات عبر التاريخ. كما أن الخطاب الثقافي يعتقد أن انتماء الباحث ثقافيا للمجتمع الذي يدرس فيه ظواهره الإنسانية هو شرط لتمتع الدراسة بالعلمية والتعبير عن الحقيقة، وهذا أمر لا يمكن اثباته على الإطلاق. وأخيرا يثير الخطاب الثقافي آلية التوجس في التعامل مع النص الاستشراقي وليس آلية النقد.

إن ما يخلص إليه الخطاب الثقافي يختلف اختلافاً كبيراً عما كان يهدف إليه إدوارد سعيد الذي لم يكن يدعو إلى الدفاع عن أي هوية أو خصوصية للشرق في مواجهات تصورات المستشرقين بل كان يدعو إلى

وفيها قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن بعده الإمام أحمد رحمه الله:

أزواجهم أشباههم ونظراؤهم، قال الحق جل جلاله
«وإذا النفوس زوجت ٧٠، التكوين

أى قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره فقرن بين المتحابين في الله في الجنة وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم... فالمرء مع من يحب فانظر لعمرك من تعب؟ وقبل الإجابة نذكر أنفسنا معا أن المحبة أنواع متعددة لم يعرف الجهال منها إلا المحبة العرضية محبة للمحسوب حبا في ماله أو جاهه محبة قاصرة تزول بزوال موجبها فإذا ما ضاع الجاه والمال وذهب السلطان لم يجد الحبيب محبوبه فقد فنى ماله وذهب جاهه ومحبة العاشق معشوقه محبة غرضية لا ذاتية فإن قيل العشق اتصال نفسى وأمزاج روحانى قلت نعم لو كانت لدام العشق فى محبتهم وما وقع التنافر بينهم..

وقل أن تجد عاشقا لمحبوبه حبا روحانيا... بل حبا جسديا فهو العشق المتغنى به كما نراه اليوم ونسمع عنه فهو مرض مستعص عجله لفقد الداء للأدواء فإن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء قلت صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لكل داء أبطل الله به عبيده دواء.

أما العشق المحرم فهو شهوة ورغبة صاحب الداء فانظر كيف وقعت امرأة العزيز بالهوى يقول الحق جل جلاله:

«ورأته التي هو في بطنها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال عذابه إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ٢٢٠، يوسف وعصمت يوسف عصمة الله لأنبيائه ورسله فامتنع امتناع حب لله بالله وفى الله فاستعصم فأثار استعصامه بالله جل جلاله غضبته.

قالت فذكر الله الذى لمتنى فيه ولقد رآه من نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما فأله ليصجن وليكونن من الصاغرين ٢٢٠، يوسف

قال الحق سبحانه وتعالى مرضضا علة كل من أوقع نفسه بنفسه بإرادته فى العشق والهوى:

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ٥٣، يوسف

العشق مرض عضال قال بعض الأحياء علاجه اليأس منه فإن النفس إذا بأست استراحت - إن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه شرعا - ولكن أكثر نفوس العاشقين أمارة فلا ينفذ لها اليأس من الميوس فى طلبه وقد انحرف العاشقون مع أنفسهم الأمارة انحرافا أوردى بهم إلى جهنم لا محالة فأوقع نفسه بنفسه فيما لا نفع فيه وعاقبته لا محال خسرى إلا أن يتفهم الله برحمته وبغفرته فكيف حال المرء يعرض بقلبه عن لذة اتباع محبوب حبه دائم إلى محبوب بلذة سريع الزوال تنقلب لذته إلى الألم لحظة تذهب اللذة وتزول الشهوة وتبقى التبعة فإن قهر نفسه واستحس جنود الإعانة أعانوه.. فبهل له اتباع.

أما إذا ما أطلقهم لهوى رغبات عشق متعنه عليه شرعا كان خادما لخادمه لا مخدوما لتلايل عيدا لجنود معادين ثم كانوا عليه شهودا فانظر

أقبل على المعاصى اسود قلبه ومن اسود قلبه انطفأ سراج النفخة الإلهية التى بعث الله بها روحه.. وإذا ما أراد الله خيرا بعبده جعل له واعظا من قلبه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم «من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ».

فكيف الوصول إلى الله بروح الرضى من الله.. أول وأنجع السبل إلى الله محبته والمحبة لله فى الله من أجل نعم الله علينا هى زاد المشتاق وزواده عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أن إعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟.. قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت، فإذا ما تمكّن الحب من الباطن انشرح القلب بنور اليقين.

وحنى يبلغ العبد ما يبتغى من مراتب الحب عليه أن يبلغ الفهم ففهم الحبيب للمحبيب أخص منازل القرب والتحبب إليه يكون بإيمان النظر فى كلام المحبوب عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أعطوا أعينكم حظها من العبادة فقالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة قال النظر فى المصحف والتفكير فيه والاعتبار عند عجبائه، الفهم لكلام الله يلزم معه اتباع ما يلزم اتباعه واتباع الذى يفرض عين على كل من أراد بلوغ المراد بالقرب حبا من رب العبادة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«والذى نفسى بيده لا يؤمن أحكمكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده».

فكيف للحبيب أن يعرض عن بلغنا حب الله فى حبه.

قبل شغلنا الدنيا عن المحبة والمحبة فى حب الأحياء محمد وآله وصحبه وحب كل من أحب لله فى الله قال أبو إدريس الخولاني لمعادنى أحيك فى الله فقال له أبشر ثم أبشر فإننى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة وجوهم كالقمر ليلة البدر يفرغ الناس ولا يفرعون ويخاف الناس ولا يخافون وهم أولياء الله الذين لا يخافون فقيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال المتحابون فى الله عز وجل».

وقد استقرت حكمة الله جل جلاله فى خلقه بأمره على وقوع التناسب والتأليف بين الأشياء وانجذاب الأرواح يتحقق معه التوافق وإن اختلفت الصورة وقد استقرت شريعته سبحانه وتعالى كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«الأرواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.. فلا تفرق شريعة الله بين المتماثلين أبدا ولا تجمع حكمته بين متضادين قالوا كيف؟ وقد يجمع العشق والهوى بين متضادين أسكرتهم لذة الهوى قلت ما يلبث بهما الحال أن يتفردا فلم يتحقق لأحدهما سكن لصاحبه.. والأمسر ليس وقفا بنا على الدنيا بل فى الآخرة يقول الحق سبحانه وتعالى:

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢٠، من دون الله فأهدهم إلى صراط الحليم ٢٢٠، وقومهم إنهم مسئولون ٢٤٠، الصافات

كيف استحل المنحرفون جبهه في غير الله جنودا يعادونهم ويشهدهم الله عليه يقول الحق جل جلاله:

«اليوم نخسف على أفواههم ونكفلنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» ٢٠٦، يس.

وعدله حكمه بقوله جل جلاله منذرا

«يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» ٢٤٠، النور

فإن ما أيقن العشاق العشق والإقبال عليه والتمسك به حاصلة شقوة أبدية عليه فإذا ما أكره نفسه وقلبه على احتمال الضرر اليسير الذي هو لذة أحلام تطير... فإن أجاب واستجاب لربه أبرأه الله من مرض أودته إليه نفسه الأماراة فالشرك هو كل من أشرك المحبة في غير من وجب عليه الإجابة لحبه شرعا وفراغ القلب عن ذكر الله اعراضا بعشق من لا يلزمه حبه وعجبا لعشاق خمر يسكروا فيبعدوا عن اليقين في حب محبوب بسط يده لمعبوده ودعا له حب دائم لذاته في لقائه والتمتع برضوانه.

وسبيل الحب في الله الرجاء له ومن الله ففى الخبر «إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام:

«أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقى فقال يارب كيف أحبيك إلى خلقك قال اذكرني بالحسن الجميل واذكر الآلئى وإحسانى... وذكرهم ذلك».

ورسول الله صلى الله عليه وسلم طلب خالص الحب الخالص عن العراض بن سارية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وسمعى وبصرى وأهلى ومالى ومن الماء البارد وبعد فقد أجهدتنى الدنيا ولم أجد أنيسا إلا فى محبته سبحانه وتعالى فإذا ما بلغنى الضر رجوته فأزال الضر عني ألا ترى كيف من أيوب الضر فكان رجائه يقول الحق سبحانه وتعالى:

«وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين» ٨٣، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الأنبياء

هو الله وحده المنجى يقول الحق جل جلاله:

«وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ٨٧، فاستجبنا له ونجينا به من الغم وكذلك تنجى المؤمنين ٨٨، الأنبياء

ولا أجد للروح وسيلة للخلاص إلا الحب في الله. ويقتضى أن الإسلام دين الحب في الله فيه تتألف قلوب المحبين لمحبة وحلاوة الدنيا في حب الله وحلاوة الحب القرب منه بحبه لحبه.. سئل عيسى عليه السلام عن أفضل الأعمال فقال الرضا عن الله والحب له وقال أحد المحبين المحب لا يحب الدنيا ولا الآخرة إنما يحب من مولاه مولاه قال الشبلى رحمه الله

يا أيها السيد الكريم

حبك بين الحشا مقيم

يا رافع النوم عن جفونى

أنت بما مر بى عليم

والحب في الله لله هو الدواء لكل قلب غليل ومن ذاق حلاوة الحب في ذات الله ظل طمأن لحبه لا يتروى إلا بحبه ولسان حالى ووجدى يقول كما قال أحد الحبين شربت الحب كعبا بعد كأس فما نفذ الشراب وما رويت

فليت خياله نصب لعينى

فإن قصرت فى نظرى عميت

ومن أحب الله لم يذل نفسه لغيره قال ذو النون قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله وكم أھم بالله حبا والرجاء والأمل فى رحمته الله فبرحمته يتم للعبد ما يرجو برحمة من الله وقد نبأنا الله بخاصة صفاته يقول جل جلاله:

نبى عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ٤٩، الحجر

عن أبى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال الله فيعزنى وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى عليه».

وسيلة الحب في الله والقرب منه الزهد في الدنيا عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلنى على عمل إذا أنا عملته أحبنى الله وأحببني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أزهد في الدنيا يحبك الله وأزهد فيما فى أيدي الناس يحبكوك. وقال الشبلى رحمه الله أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود ذكرى للذاكرين وجنتى للمطيعين وزيارتي للمشتاقين وأنا خاصة المحبين.

وخصوصية الحب في الله لا يلقاها إلا قلوب متحابية في حبه جل جلاله.

عن على رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنة فقال

«المعرفة رأس مالى والعقل أصل دينى والحب أساسى والشوق مركبى وذكر الله أنيسى والقة كنزى والحزن رفيقى والعلم سلاحى والصبر رداى والرضا غنيمة والعبادة خزانة والجهاد خلقى وفرقة عبنى فى الصلاة، والقلوب منها المحبة ومنها المعرصة فأين قلوب العباد من رب العباد».

عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراج فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدى الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدىها القيح.

فأين قلبى من هذه القلوب وأنا فقيرة إلى حبه ولا أجد أنسى إلا فى حبه افتراه يعذبني وأنا أحبه؟

ثقافة الروح .. وتساؤلات الحداثة هاني نسيرة

أسلمة العلوم أو أسلمة الحياة إلا مظهرًا لتضخم الثقافة الروحية وعنفوانها لدى كثير من أصحابها (جماعاتها) .. وهنا تبرز ضرورة مفاهيم الإمامة والمرجعية والخصوصية ويتضح خطاب الهوية .. وبدلاً من أن يصير الإنسان حراً في اختيار وتحديد معارفه ورؤيته يصير مستقلاً في طريق المطلق والمجموع والمعتقد ..!

ويكون اجتهاده أو إبداعه خارج هذا الإطار هرطقة أو خروجاً يستدعي العقاب أو السحل ..!

وهذا الذي نتحدث عنه ليس حكراً على حضارة معينة أو دين معين، فقد يتجلى ويتجلى في كل بقاع الأرض .. ولكن ما نرصده هو متى تستحيل الروح ضد الوعي والفرد والحرية والتعددية .. أي ضد الحداثة؟

تعددت الدعوات والروايات - شرقاً - وغرباً - لحل هذا الإشكال، نزاعاً بين الروحي والمادي أو بين الغيبي والإنساني .. دعت البروتستانتية إلى أنسنة الله، فالله هو الإله الإنساني أي المسيح هو وحده إله البروتستانتية التي لم تعد تهتم بمباهية الله لذاته، وإنما تهتم بمباهية الله بالنسبة للإنسان. كما أن هذه العلاقة بين الله/الإنسان أو الروح والمادة كانت السبب الأكبر في انقسام الهيجلية أو في اختلاف كتابات الهيجليين الشبان!

فهيجهل فرق بين نوعين من الدين هما: الدين الموضوعي وهو اللاهوت باعتباره نسخاً من الحقائق والدين الذاتي وهو الجانب الحي الذي صار حجة دينية، وإذا لأن اللاهوت مجرد حرف ميت فإن الدين الذاتي هو ما يستحق فقط أن يطلق عليه اسم «الدين»، لأنه يتعلق بالعاطف والمشاعر ويتحول إلى أفعال وأعمال.

أما فيورباخ فقد جعل الدين هو الدين الإنساني فقط فالأنثروبولوجي (الإنساني) هو سر حقيقة الثيولوجي (اللاهوتي) في هذا يقترب من مفهوم الروح الذاتي عند هيغل !!!

ففيورباخ لما وضع في كتابه «مباهية الإيمان عذد مارتن لوتر أن الدين يتجه نحو الإنسان ويتخذ من سعادة الإنسان هدفاً ومقصداً له - وهو لا يقصد إنكار الله ولكن تأكيد الإنسان كمرز وطريق للحداثة!

ولا زال هذا الصراع الفكري حول الدين (الغيب والروح) والإنسان (المادة - الطبيعية - التجريب) قائماً، وقد يقع صريعاً له المفكرين كما وقع الحلاج في الشرق أو غبره في الغرب (فيورباخ أضرت أراؤه الدينية كثيراً وكانت سبباً في رفض تدريسه بأى من جامعات ألمانيا.

ولا زال التحدي قائماً الصراع بين الغيب المهيمن والمؤسسين والوعي الفردي والإنساني .. بين الحقيقة المطلقة وبين الفكر العلمي الحر .. وفي عالمنا العربي رغم انعكاسات عدد من الحركات الأصولية سواء في مجال التجربة أو في صراعها مع السلطة .. والاستقرار شبه الدائم للمؤسسة الدينية الرسمية وشبه الرسمية إلا أن محاولات الاستنارة ورفع صوت العقل والإنسان والحكمة والتنوير موضع استفهام رغم مرور ما ينيف على مئة وخمسين عاماً من بدنها ..!

فاستحالت ثقافة الروح في بلادنا (أصل الروح والتجربة الفردية) (دوجما جماعية يصعب الخروج عليها أو الاجتهاد خارج إطارها النصية والحرفية والرسمية .. فاستحالت الروح (الفن) عنفاً وسلطة وهيمية وقوة قائمة للفرد والجماعة وعانقا كبيراً في طريق الحداثة ومقاصد الدين نفسه (مقاصد الشريعة).

هل تنتج اللغة مفاهيم خاصة للكلمة كالروح في ثقافتنا العربية؟ خاصة وأن تلك الثقافة اتسمت ببعيد روحي مركزي فيها، ولعل منتوجاتها الفكرية والحضارية - على مدار تاريخها - قد تركزت وتوضعت حول الدين ومجاليه الدلالي «الخلق - الغيب - الأمانة .. والإمامة»؟

لذا كان طبيعياً أن يصف المفكر العربي زكي نجيب محمود الشرق «الشرق الفان، مكرساً بذلك الرؤية المثالية للشرق، كمصدر للحضارة وأصل للأسطورة ومهبط للأديان وساحة للتصوف - ومرسماً مع ذلك سحرية للثقافة المتلازمة (الشرق - الروح) والثاقبية المضادة (الغرب - المادة) أو بشكل آخر - كما يؤكد حسن حنفي في كتاباته - الشرق - الغيب، والغرب - الإنسان .. ونرى في هذا التركيز على ثقافة الروح في الشرق (دون سواها) أثراً من آثار الرسوخ العقائدي والديني فيه منذ قديم الأزل، كشكل لوعيه وإدراكه ومسير لحياته وتاريخه!

ونحن لا نذكر رسوخ ثقافة الروح في الشكل (تاريخياً وواقعياً) سواء في شكلها المؤسسي (الديني) أو شكلها الرمزي (التاريخي والحضاري) فالدين مازال - وسيظل - قائماً باعتباره وظيفة أبدية للروح الإنساني .. ولكن الدين رغم ارتباطه بالفرد - بمختلف الأديان. إلا أنه يستحيل في كثير من الأحيان وسيلة للهيمنة الاجتماعية والسياسية والثقافية الشاملة - أداة وغاية للوقوع وشريعنها في إقصاء الخلاف والاختلاف على المستوى الجماعي وانقفاء الفردية والخصوصية في الاعتقاد الفردي.

ولعل هذا يبدو متضاداً في اغتيال التجربة الفردية لأمثال «الحلاج والسهورودي وابن المقفع .. حتى ابن جرير الطبري .. من قبل المعتقد الجماعي أو معتقد الجماعة المهيمنة (الفرقة الناجية).

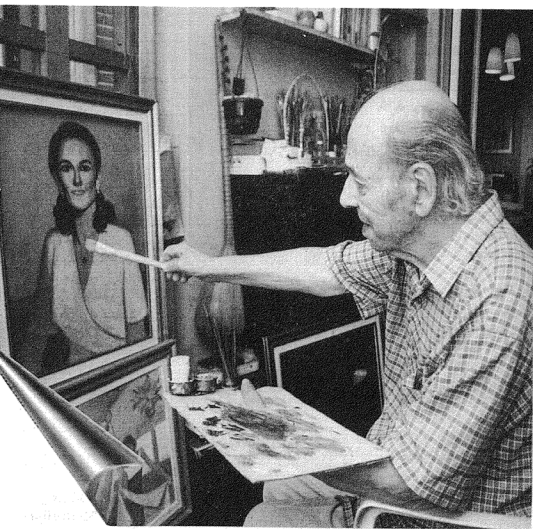
ولا يخلو التاريخ الفكري والفلسفي الغربي من نماذج مشابهة لهذه النماذج، بل قد تزيد عليها، وإلا فمآذاً انتج الحروب الدينية التي استمرت قرنين من الزمان .. وما زال ينتج هذا الصراع المحتدم حين يصنف الإنسان إلى شرق (إسلام) وغرب (في عصرنا).

فالثقافة الروحية حين تستحيل نسخاً كاملاً ومغلقاً للخلص الإنساني، كثيراً ما تكون أداة أقوى للقمع والهيمية واكساب ما نسعيه استبداد شرعيه!!

من هنا تنفثق ثقافة الروح (الجماعية) عانقا من عوائق الحداثة (Modernity) إذ تصير عانقا لحريات الفكر والتعبير والاعتقاد (لفرد أو جماعة مختلفة) فتغفل الفردية كأولى مفردات الحداثة ومعها أنواعها الأخرى (الديمقراطية والعقلانية والمدنية (العلمانية).

بل تستحيل الروح مصدراً للمعرفة ولأساليب الحياة، وليست دعوة

عزتبیگ و آرتیست

● رؤية فنية سياسية للفنان أحمد نوار

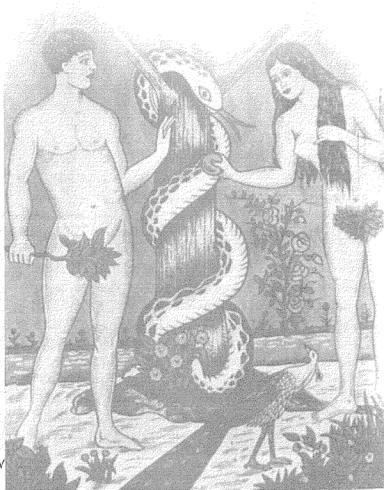
● السكون .. والحركة
فى أعمال إبراهيم عبد الملاك

● فنانات من أمريكا اللاتينية

● وداعاً بيكار

● فى قاعات المعرض

● التصوير فى الفن الإسلامى

رؤية فنية سياسية للفنان أحمد نوار

محمد حمزة

الموقع الحامان البيضاء من كل جانب.. على الأسوار العالية.. وحول الأشجار تطلق.. حاملة رمز السلام.. وقد سلطت عليها أشعة إضاءة.. خافتة.. تضئف إضاءة للمشاهد بطيراتها وزفرها أجنحتها في الفضاء المكشوف.

وضم المعرض اثني عشر موقعاً.. منها أربعة في الهواء الطلق.. والجرافة الجهنمية.. وفلسطين الهدف.. والمقابر.. وجبل أبو غنيم، أما الباقي من عناصر العمل.. في مواقع داخلية بين الأربع حوائط.. فلماذا دلفنا إلى الموقع الرئيسي المنصن سبعة محاور.. أولها شاهدنا في ظلام دامن.. شجرة ضخمة في المقدمة تستقبل الزوار.. تغلو في الفضاء إلى ما لا نهاية.. وبالرغم من تحريف كل شيء على أرض فلسطين.. إلا أن تلك الشجرة.. «شجرة الحياة» تغلو فوق البشر.. نامية بكبرياء وشموع.. ضاربة جذورها في أرض ثابتة.. تضئفها أضواء غير مباشرة.. توحى بالرهبة والتأمل وهو وسط هذا الظلام الدامس.. والخضارات الإنسانية المتعاقبة على الأرض.. كنيع دائم.. ومستمر.. ينهل منه البشر.. التقدم.. والظهور.. والثقافة.. والعلوم.. والفنون.. وما بعد الطاقة النووية.. والتكنولوجيا المتقدمة.. وعلوم الالكترونيات والاتصالات.. التي تعم العالم.. ليشرع الزائر وهو وسط هذا الظلام الدامس.. كأنه يمر داخل نفق هائل لا نهائي.. حيث يظهر بخصيص من الضوء حول التجهيزات المعرضة في الفراغ.. بينما المؤثرات الصوتية والموسيقية تملأ المكان..

فيذا اتجهنا بيتاً.. نجد أرضاً مبسطة.. ينمو داخلها الحاصلات الزراعية الوفيرة الخاصة بالإنسان.. بينما تسيل الدماء.. دماء البشر.. في قنوات «محيطة»، وحول الأرض تدور مراوح قريبة.. كأنها ماحونات التدمير أثناء الحربين الأولى والثانية العالميتين.. بل هي الطائرات المروحية «الآباتشي» التي لا تكل ولا تمل من ضرب قذائفها الصاروخية الحارقة فوق رؤوس أهل فلسطين من كل جانب..

فمنذ الحربين الأولى والثانية.. والعصابات الصهيونية تدبر لاحتلال أرض فلسطين.. والاستيطان فيها.. ونهجر أهلها بأي وسيلة لإقامة دولتهم.. بعد أخذهم الوعد من بريطانيا العظمى في ذلك الحين.. عن طريق «بلفور»..

وبفضل قذاف طائرات الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية القنبلة النووية على مدن بنمي، هيروشيما.. ونجازاكي، استسلمت اليابان.. وانتهت الحرب.. ولكن على أشلء الملايين من مواطني اليابان لتعم الكارثة البشرية الشنيعة.. غير المسبوقة.. بين قتل.. وجرع ومرضى الأشعاع الذري.. الماحي لكل شيء.. حي في ذاك الموقع.. المسدول عليه سنائر الموت.. والغفر.

ونمر داخل النفق «بضجيع العالم» الذي تحمل فيه وسائل الاتصال.. والأقمار الصناعية.. من خلال تكنولوجيا الالكترونيات.. بالغة السرعة كل وسائل الإعلام السموع والمرئي.. والمقرءة عن القارات ليصبح العالم قرية صغيرة.. يعرف الإنسان الموجود في أي بقعة من العالم الأحداث أثناء وقوعها.. من بينها حادث نيويورك المأساوي 11 سبتمبر.. الذي

حمل الفنان أحمد نوار.. على كاهله.. قضية الوطن.. فلسطين.. كرمز لن يفرط أبداً فيه.. حتى النهاية.. لأنه فنان.. ومناضل.. وإنسان صادق مع نفسه.. مؤمن بالحرية والسلام للشعب الفلسطيني.. ولكل شعوب العالم المهدومة.. والواقعة داخل دائرة.. الظلم.. والقهر.. والاحتلال..

فمنذ عامين والشعب الفلسطيني يدفع الثمن غالياً.. من دم الأطفال وأرواح الشهداء.. التي تروى بدمائه الغزيرة أشجار الصبار اليانسة فينت فيها زهور صغيرة من الأمل.. لعل هناك فجرًا جديدًا سوف يشرق.. من خلف مقابر الصحايا.. مبشراً بالحرية والسلام..

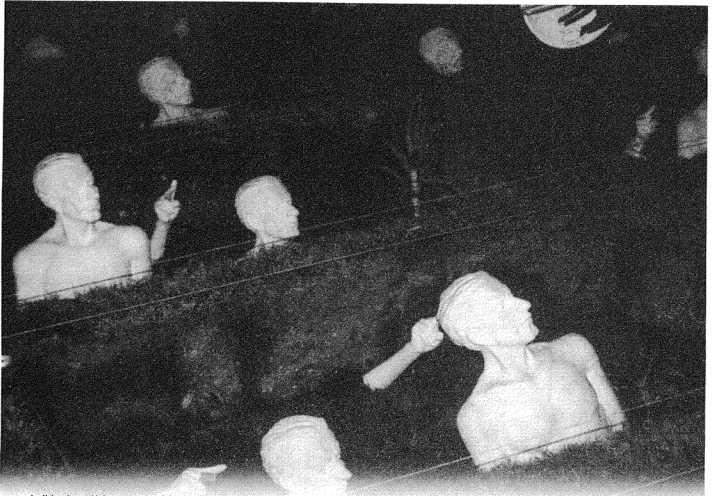
٢٠٠٠ هجر الأرض لإقامة ٥٢ مجزرة.. اقترفتها القوى الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.. والبلاد المجاورة..

ولكنه في معرضه القائم حالياً في مجمع الفنون بالزمالك.. أدهشنا بعرضه المنمى.. بالأفكار المفاهيمية الفنية Conceptual Art المجسدة مع فنون الأرض والحديث والجسد Land, Happening and Body Arts.. حيث زادت المقابر إلى ٥٤ مجزرة عبر ٥٤ عاما من كفاح أهل فلسطين ضد إزاحتهم من أرضهم.. ووطنهم.. بأشبع العمليات الجراحية.. من حرت للإنسان.. والأرض.. والزرع.. والضرع.. وكل ما يمكن أن تصل إليه آلة الإلقاء العسكرية الإسرائيلية من عمران بشرى لشاهد في ظلام المساء.. انبعاث الأفرار المتلذلة من داخل قبور الشهداء.. ومواقع المذابح.. بينما تنبت بين الزهور الصغيرة أباد بشرية.. تخرق الصخر.. حاملة علامات النصر.. وتثبت من بين الانقاض معالقة نورانية.. تحمل مشاعر الحرية لاستعادة.. الأرض المسلوقة.. ناضجة حياتها بالسلام.. ومتصلة بالعالم بهوانيات مغروسة في صدور الكون.

كما أقام نفس الجبل الرمز «أبو غنيم» الذي فعلت فيه الجرافات جرائم لن ينساها الضمير الإنساني العالمي.. ولكنه أضاف إليه بقايا الحياة الأمتة.. المحطمة.. والمتناثرة حول هذا الجبل.. بلا حياة..

رسم الفنان نوار في المعرض الماضي أشكال الجرافات المتوحشة.. ولكنه في هذا المعرض جاء بإحدى الجرافات الضخمة الحقيقية.. وثبت في أدائها الصلبة المتحركة للجرم.. إحدى أشجار الزيتون المقلوعة من الأرض بجذورها.. حتى لا ينتفع بها أي كائن بشري.. كما يفعلون بأرض فلسطين.. مجسداً المأساة في تحريك آله الضخمة.. موحيا بحركة التحريف والقطع في كل اتجاه.

فعل ذلك في ظلمة المساء الدامس.. بفضاء حديقته مجمع الفنون موضعا فلسطين (الهدف، كرمز.. المعلقة في خلة عالية.. زين جذعها العالي بأعلام فلسطين.. الوريقة.. الصغيرة.. المتناثرة.. بينما تطل على

وإسرائيل.. استعدادا لتدمير العالم وإبادته.. حيث أطلق عليها الفنان عن حق «محور الشر».

ونخرج من النفق.. متوجهين إلى «قاعة شهداء الأقصى» في طرف المدينة الغربية.. حيث توجد ثلاثة المشرحة المليئة أدرجها بجثث الشهداء.. بينما الأجساد الملقوفة بالعلم الفلسطيني.. قد صفت فوق بعضها من الأرض إلى السقف في الجهة اليسرى.. لعدم قدرة الأدرج على استيعابها.. وذلك للفنك اليومي بالشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية.. ولكن الحركة الفلسطينية الوطنية.. كانت ولا تزال عملاقة بحجم انتفاضة القدس والأقصى.. حيث ابتكرت رموزا وأبدعت بطولات وقدمت الشهادة والتضحية.. من أجل اختراق الحصار الدولي السياسي على الشعب والقيادة الفلسطينية.

وتتم الملحمة الفنية التي جسدها الفنان أحمد نوار ورواها بعمله الكامل.. بفكر مفاهيمي ناصح.. مودعا الصورة التزيينية التقليدية.. ومرحبا بالعمل الجماعي.. مضجعا بكل نفيس من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.. والحرية السياسية.. ونحرير فلسطين.. تلك الأفكار التي ظلت مخترزة في وجدانه أكثر من ثلاثين عاما.. التي حققها.. وصرف عليها عشرات الآلاف من الجنديات.. ويدون عائد مادي سريع الفائدة.. من أجل

غير المفهوم حول الإرهاب.. والديمقراطية.. والعنف.. حتى الثقافة والفن والاقتصاد.. وما زال الضجيج مستمرا - يجذب الأبصار والأسماع خلال الأربع والعشرين ساعة من اليوم.

وفي طريقنا نشاهد الصاروخ النووي.. الذي وصل إنتاجه إلى حد الاشباع بين الدولتين العظميين الاتحاد السوفيتي.. والولايات المتحدة الأمريكية والذي من خلاله يمكن دمار العالم.. إلى أن حدث الاتفاق على عدم إنتاجه بل تدمير بعضه.. وتفكك الاتحاد السوفيتي وانهار.. ولم يبق سوى روسيا الضعيفة وبعض حلفائها.. وترعت الولايات المتحدة على القمة تتحكم في تلك الصواريخ.. ومنع إنتاجها بين الدول ما عدا إسرائيل طفتها المدلل... وحرمان كل من إيران وكوريا الشمالية والعراق العربية من امتلاكه.

ويقف «القرار العسكري النووي».. تحت سيطرة الولايات المتحدة بما رمز له الفنان أحمد نوار.. من شكل يوضح الهيمنة المتمثل في كرسي شبيه بكرسي قائد الطائرة.. وحوله أجهزة عالية الكفاءة.. لتفجير مصير كل الشعوب التي لا تسير في تلك الولايات المتحدة وينتهي العرض الفني للأفكار المفاهيمية في هذا النفق الطويل بثلاثة صواريخ.. حاملة لرهوس نووية.. خارجها من قواعدها في الولايات المتحدة.. وبريطانيا..

توصلها لأكبر عدد من الجماهير في مصر والبلاد العربية.. والخارج..
ولذلك لم يستخدم الفرشاة والألوان ولكنه استخدم بموهبته أشياء أو بجكت
صامتة ومتحركة يشع من خلالها النور ونبضات نشطة منتظمة في أرجاء
العرض.

فحجة للفنان البطل صاحب الخمسة عشر وساما على صدره
ولكل فرد من الجموع الغفيرة التي ساعدته في تحقيق هذا
العمل الفذ.. من اصغر عامل حفر شبرا من الأرض..
وأضاء ركنا من العرض.. ومن ثبت الشباك الحديدية..
والمرابا.. وتابع صب التماثيل.. وشرائط المؤثرات
الصوتية.. الذين أضاءوا بجهدهم جنبات هذا العرض الفكري
المفاهيمي.

وانتمني أن يجوب هذا العمل الفني السياسي بالدرجة الأولى.. أنحاء
العالم.. وأن أقل واجب يقدمه المجلس الأعلى للثقافة.. هو منحه جائزة
الدولة التقديرية.. وتشيد هذا العمل في التبتاليات
والاحتفاليات الفنية العالمية باسم مصر.

السكون .. والحركة في أعمال إبراهيم عبدالملاك

شادية القشيري - زينب منهي

إن الناقد الممتاز فنان لديه كثير من العلم والذوق، ولا يعرف الحسد أو تعرف الآراء المسبقة طريقها إلى نفسه، فوليتر.

عندما نتأمل هذه الكلمات للفيلسوف الفرنسي «فولتير، نذكر أن الناقد عندما يمارس الفن فإنه يكون لديه من الخبرات العلمية والذوق الفني ما يمكنه من الابتكار والتجديد في عمله دائماً بالإضافة إلى أنه يملك قدراً كبيراً من حرية الفكر نتيجة لاعتقاده على الحيادية.

والفنان الناقد «إبراهيم عبد الملاك، يملك هذا القدر الكبير من الحرية والجرأة التي مكنته من ممارسة فن التحت بعد سنوات طوال من ممارسته لفن الرسم فكتبت الحركة التشكيلية المعاصرة نجاحاً متميزاً يعمل بجدية ويخطو خطوات سريعة ومحسوبة في آن واحد.

وفي معرضه الذي أقامه مؤخراً في قاعة «راغب عياد، بمركز الجزيرة للفنون الذي افتتحه الفنان «فاروق حسني، وزير الثقافة تحت عنوان «سنوات من الحب ٣، نتأكد من أنه يرسل إلى المتلقي رسالة حب صافية من خلال أعماله. فهو المعرض الثالث خلال ست سنوات الذي يحمل العنوان نفسه.

يعرض إبراهيم عبد الملاك حوالي (٢٤) لوحة رسم أبيض في أسود. كما يعرض أيضاً (٣٤) تمثالاً من الخشب والبرونز أنتج معظمها خلال العام الحالي.

وإذا تناولنا أعماله في فن الرسم بالتحليل نجد أنه لا يلجأ إلى النهشير لملم المساحات وإنما يستخدم الخطوط بخانات مختلفة.

ويخلق علاقات جمالية متنوعة بين العناصر المكونة للوحة وهي العنصر البشري ممثلاً في المرأة كعنصر رئيسي بالإضافة إلى الطائر أو السمكة أو كليهما معاً كعناصر مساعدة. ونجد التكوين يحتل منتصف اللوحة بشكل واضح فيما يعرف بالرسم الأرضية. ونلاحظ أنه يحرص على أن تكون نهايات التعميم مفتوحة في الجوانب الأربعة له بتوزيعات مختلفة من الخطوط التي تتوالى بليونته وعذوبة وسلاسة في تداخل بين العنصر الإنساني وبين باقي العناصر. أو تتوالى في ترديد متتابع لتكون الخلفية التي قد تتداخل مع التكوين فتخلق حركة دائمة يؤكدتها اختلاف اتجاهات الخطوط المتعرجة بشكل رأسي أو أفقي أو مائل. فنجد السمكة تتجه نحو رأس المرأة بينما الطائر يهيم بالطيران من فوق الرأس أو من الجهة الأخرى للوجه متجهاً إلى السمكة التي تتجه إلى رأس المرأة كما أسلفنا. فتتقاطع الخطوط وتتقاطع العناصر الأساسية في اللوحة أيضاً في

توافق فني فيختفي نصف وجه المرأة لإلقاء الضوء على النصف الآخر فظهير العين في مركز التكوين. وهو يكثف الخطوط في منتصف اللوحة في تنظيم متمسق لتعميق ارتباط الأشكال بعضها ببعض الآخر دون تنافر. فظهير أعمية الخطوط كعنصر مؤثر في التكوين.

وهو يصور المرأة دائماً في حالة الطهر والبراءة فتبدو كطفلة رغم أوتئتها الظاهرة. كما نلاحظ أنه يرسم المرأة دائماً في وضع الثنيات أو السكون Static بينما يرسم العناصر المساعدة حولها في حالة الحركة Dgnamic.

أما أعمال النحت فهي لا تختلف في جوهرها عن أعمال الرسم فنجدها أيضاً تركز دائماً على تلك العلاقة التي تنشأ بين السكون والحركة أو التي تنتج من التصادم بين «الاستاتيكي، والديناميكي».

ولأن إبراهيم عبد الملاك في الأصل رسام فقد ولته الجرأة لخلق علاقة فنية بين عنصرين مختلفين في صياغة غير تقليدية في أعمال النحت. وهما المرأة والجداد بشكل خاص. أو المرأة والطائر أحياناً، وقد يضيف بعض الزخارف القليلة المشتقة من الثنيات أو من منحنيات الجسم في كل من المرأة أو الجواد أو الطائر والتي يستخدمها الفنان في الربط بين عنصرى العمل في الأعمال التي تصورها معاً. فنراه ينحت رأس المرأة والجداد المجنح في عمل واحد فيجعل الجواد يهيم بالحركة مثلما نرى في حركة الجناح. بينما يجعل المرأة في حالة سكون وثبات توحي بأنها الأرض التي يطل منها الجواد... أو يرتكز عليها دون أن نحصي بقلة الحصان فوق رأس المرأة رغم قوته الظاهرة مما يؤكد رمزية المعنى. فالفنان يخلق علاقة جمالية مستحدثة بين المرأة والجداد فنراه يحدث تباين في الأمكنة بينهما فيعمد إلى خلق مستويين تشكليتين يتداخلان في منطقة التقائهما. وهو لا يصور الحصان تصويراً تقليدياً كما يصوره الكثير من النحاتين، بل يمشي مختلاً... أو يرفض رافعاً إحدى ساقيه... أو يركض في رشاقة وذيله يطير في الهواء.

إنما هو يستخدم كعنصر مشارك بنفس القدر مع المرأة يؤدي دوراً له مدلول تذكري يرمي إليه. ويعمم الفنان نفس هذه الفكرة في عمل نحتي آخر من البرونز يجمع بين المرأة والطائر بنفس الكيفية. ورغم أن وجه المرأة يتكرر في أغلب أعماله إلا أنه لا يمثل امرأة بعينها... وفي الوقت نفسه لا تختلف الوجوه كثيراً عن بعضها البعض وإنما نستطيع أن نقول أنه محاكاة للمرأة في أعمل صورها مع توحيدها مع الشئ النبيل الذي هو جوهر لمظهر الفنان نفسه الذي يتسم بالتمرد والسرعة... فالنحت عنده مضمون وإبداع يحاول تجسيدهما في الشكل المجسم.

ونجد أن البناء المعماري للعمل النحتي يكسب عنده أهمية كبيرة فنجد بناءً رأسياً يتجه إلى أعلى دائماً سواء بالوضع الحركي للحصان المجنح أو الطائر أو حتى مجرد الخطوط التي تتجه إلى أعلى...

ورغم أن العمل النحتي يعني في المقام الأول بالكتلة التي تشغل حيزاً من الفراغ من كل الجهات إلا أن تصميم إبراهيم عبد الملاك لهذه الكتلة يجعل للخط نفس الأهمية في أعماله النحتية فنجد خطوطاً كثيرة تجسد فكرته لتضيف بعداً جديداً أو تعتمق في الإحساس بالحركة فهو يرسم بالتحت بمعنى أن الخطوط عنصر أساسي في أعماله تخفف بليونتها

Statidgnamic يجذبك إلى الحركة تارة ويشدك إلى السكون تارة أخرى.

ويرتبط الضوء باللون المميز في أعمال النحت ارتباطاً قوياً فيلعب دوراً مهماً في إظهار جماليات الخامة. وتنبع الأضواء والظلال من المساحات البارزة والغائرة في التمثال فتجد الضوء يسقط بكمية أكبر فوق المساحات البارزة من التمثال فتظهر مضبوطة وهي الأجزاء التي تكون في مجملها الأضواء. بينما يقل الضوء الساقط فوق الأماكن الغائرة فتظهر بلون داكن أو معتمة وهي الأجزاء التي تكون في مجملها الظلال. وقد استطاع الفنان أن يحدث توافقاً جمالياً بين المساحات البارزة في التمثال وبين المساحات الغائرة فيه. وبالتالي خلق جماليات الظل والنور على سطح التمثال. فتجد نفسك تدور بعينيك مع الخطوط المنحنية دائماً والمستقيمة أحياناً التي تنقل العين من النور إلى الظل أو بالعكس موزعة الضوء بشكل جمالي على سطح

وتتابعها من صلابة الخامة كما أن لها دوراً في إحداث الإيقاع. ويأتي اهتمامه بالكتلة في قدرته على المزج فيها بين السكون والحركة والسكون هنا أيضاً كما في أعمال الرسم تمثل المرأة... هذا السكون الذي تعمقه تلك النظرة الثابتة والغم المغلق على انبساطه لا تريد له أن يفرج... أو الصمت المطبق الذي يحول المرأة إلى كيان صامت أراد له الفنان أن يصمت... فقط بصمت ليظهر جماله وصفائه... وإنسانيته... إنسانية المرأة... لذا نجد أن «الاستاتيكية» في نحتها لرأس المرأة هي «استاتيكية إيجابية» بمعنى أنها ساكنة شكلاً ومضموناً.

أما الديناميكية في أعماله فهي «ديناميكية سلبية» لأن الحصان مثلاً أو الطائر يوحي بالحركة ولكنه ثابت... والتداخل الذي نلاحظه بين هذه العناصر المزدوجة هو الذي يخلق التوافق بين المتضادين «السكون والحركة» ليتضافر الجميع في النهاية لخلق إحساس «استاتيديناميك»

التمثال من كل الجوانب فنجح في خلق علاقة جدلية بين الغائر والبارز والمصمت بحيث يحقق انزان العمل الفني من الناحيتين الجمالية والسعادية.

كما نلاحظ تعدد الأعماق في تماثله عن طريق الحذف من الكتلة بما يحقق رؤية مختلفة فجدده في أحد الأعمال بحذف جزءاً كبيراً من جسم المرأة في المسافة من أعلى الكتف وحتى أسفل الصدر من جهة واحدة فترى خطاً مستقيماً يرتفع من القاعدة في أسفل الوجه ثم ينحني متجهاً إلى أعلى مكوناً جزءاً من جسم الطائر الذي يلحم مع رأس المرأة. إن أعمال الفنان والناقد إبراهيم عبد الملاك الأخيرة سواء في مجال الرسم أو النحت تؤكد قدرته على استحداث بعد جمالي جديد يؤكد من خلاله جمال الحركة وروعة السكون كما يؤكد قدرته على خلق علاقات مزجزة بين الخطوط المستقيمة والأخرى المنحنية. بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بكل جوانب التمثال فنجح في تحقيق رؤية كاملة للشكل الجسم.

(سيرة ذاتية)

الفنان خريج فنون جميلة القاهرة بتقدير امتياز عام ١٩٦٩ ودراسات عليا بكلية الفنون الجميلة عام ١٩٧٤ ثم دراسات عليا بأكاديمية الفنون الإيطالية بروما ١٩٧٦ - ١٩٧٧ وعضو مؤسس للجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلي وعضو مجلس إدارة نقابة التشكيليين (ديكور) وعضو نقابة الصحفيين وهو أيضاً عضو في معظم الجمعيات الفنية في مصر.

كذلك فإن إبراهيم عبد الملاك فنان وصحفي وناقد بمجلة صباح الخير وروزاليوسف - نشرت أعماله وكتابه في كثير من المجالات العربية والمجلات العالمية تعرض أعماله بانتظام بقاعات جاليري فرانكلين ميث بالولايات المتحدة الأمريكية. وله أعمال أخرى ومقتنيات بالفنادق الكبرى بمصر وخارج مصر وهو حاصل على الميدالية الذهبية في قاعات فرانكلين ميث لأعلى منتج فني بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٦ - ١٩٧٨ عن تصميمات لمجوهرات فرعونية وإسلامية وأول نحات مصرية تنشر أعماله على شبكة الإنترنت العالمية وإبراهيم عبد الملاك له كتاب عن الفنان الكبير صلاح عبد الكريم وآخر عن العلاقة بين الحب والإبداع.

وعن مشوار حياته يذكر إبراهيم عبد الملاك منذ الطفولة أنه نشأ في أسرة بسيطة متحابة منحتة الأمان أنه نشأ في حي القللي بالقاهرة وهو حي شعبي تشعب به وبروح أهله اللوددة مما جعله بسيطاً مع نفسه ومع الآخرين وقد ظهرت في حياته علامات كثيرة فجرت فيه المملكة الإبداعية وبدأ مشواره الفني منذ كان طالباً بالمرحلة الإعدادية ثم الثانوية وتبلورت حاسته الفنية مع مدرس الرسم الدكتور «خليل مسيحه» الذي يقول عنه الفنان أنه

مدين له وهو صاحب الفضل في إظهار موهبته في فن الرسم وفي كلية الفنون الجميلة كانت هناك علامات ورموز رائعة في الحركة الفنية لفنانين كبار جميعهم على خلق إبداعى منحوا الفنان بكل صدق كل خبراتهم وكل التوجيه منهم راغب عباد وعبد العزيز درويش وحسن البنانى، وعبد الله جوهر، وكامل أمين، وناجي شاكر، وصلاح عبد الكريم.

بصراحته المعروفة يكشف لنا الفنان إبراهيم عبد الملاك سر تعلمه فن النحت فيقول: فن النحت تعلمته عن طريق المصادفة عندما طلب منى أحد الأقران السماح له بعمل تمثال بمرسمي وفي أثناء وجود الفنان أخذ قطعة من الطين وأخذ يشكل منها عدة أشكال إلى أن أخذت شكل البورتريه ويقول الفنان وكنت في حالة من الخجل خوفاً من أن يراها أى فنان يتردد على المرسم وعن طريق المصادفة وفي أثناء وجود الفنان بيكار في المرسم لفت نظره هذا التمثال فسأل من صنع هذا التمثال فتردت في الإجابة حتى صاح الفنان بيكار قائلاً إنه شيء رائع وإذا به بعد انتهاء الزيارة يضع يده على أذن الفنان قائلاً هذه السكة جيدة جداً وجديدة ولا بد من السير عليها ومنذ ذلك الحين والفنان لا يتوقف عن صنع التماثيل.

كارلوس باييز فيلارو فنان من أمريكا اللاتينية

كمال الجويلي

منذ ٥٠ عاماً عرض الفنان كارلوس باييز فيلارو أعماله في مصر وأخيراً تم عرض مجموعته الفنية الموانئ والناس. والطائر بطير بجناحيه حظ الفنان على العديد والعديد من أراضى العالم. وولد كارلوس في مونتيفيدو عام ١٩٢٣. وقد شيد بيت النحت الشهير في كازابابلو وسط صخور الجبل المظلة على المحيط في أورجواي ليتخذ بيته ومرسمه. ويعين طائر أيضاً يصور لنا كارلوس باييز فيلارو ولوحاته فهو يسجل مشاهد بهذه العين الطائرة ثم يقدمها لنا بعد ذلك. تأتي الأشكال في أعماله حادة الزوايا حتى في تصويره للمرأة وتفصيل جسدها تأتي المثلثات والمستطيلات لترسم لنا. ومن خلال المعرض لاحظنا أن القطة تلعب كثيراً دور البطولة في لوحاته وهي أحياناً تكون قطة أو امرأة بملامح قطة والمرأة عنده ليست واحدة بل هن نساء عديدات، نجدهن وقد وضعن على رؤوسهن أشعة المراكب أو أطباق السمك، أما وجوههن فقد تم زخرفتها بدوائر على الحدود والدقن أو بأجزاء من الدائرة على الجبهة.

ويأتى الخط أو النقل الحرفي كزخرف وجزء أساسي من التصميم. وتنقسم خطوط كارلوس بالسرعة فهي ليست متجانسة بطيئة الحركة وإن كانت خطوطاً منفذة بحرفية عالية فهي تعرف ماذا تريد وكيف سينم تكوين اللوحة. وخطوطه السوداء القوية الفاصلة تؤكد لنا الكحلة في تراكب وتزاحم بين كل

عناصر اللوحة ويجوار الكتبية ذات الأبعاد نرى في بعض لوحاته المنظور المسطح أيضاً. وفي كل اللوحات نجد رائحة إفريقية رغم البيوت ذات الأسطح المائلة. أما الألوان فهي هائلة دائماً وفي بعض الأحيان باردة وفي أغلب الأحيان دافئة وكثيراً ما نجد إضاءة في اللوحات منبعثة من نافذة أو جزء من سفينة أو سمكة إلى آخره. والسفر المتمثل في السفن معادل للاستقرار وهو هنا البيت فنجدهن العنصرين متوازنين في تكوين اللوحات ونجد منازل متماثلة تتراقص وهذا دلالة على حبه للتجديد. إن كارلوس باييز من الفنانين المشهورين والبارزين جداً في بلدهم وهو لا يتوقف عن الحركة. ومازال يعيش تجربة الاشتراكية إلى الآن. وهو متأثر بالجداريات المرتبطة بالجمهور والعمارة أم الفنون. ورغم معاصرته لكيبو وسلفادور دالي إلا أنه صاحب شخصية راسخة ومتبلورة وميزته التي أعطته الكثير هي طوافة بدول العالم المختلفة وبعد أن ينتهي يبدأ من جديد. وفي عمله يبدأ برسم الخلفية من فوق لأسفل ثم يضع العناصر بعد ذلك. وهناك عناصر لا يغادرها - مثل اللون الواحد الذي تنوع توزيعاته - فالملبأ، السفينة، البيوت ذات الأسطح المدرجة، السمك والباركل هذه عناصر أساسية في أعماله، وهو يحيط الشكل بخط أسود عريض وهذا مرتبط بالجداريات والمزاياك والزجاج المعشق. ومجموعة ألوانه ألوان الغروب والشرق. وهو يذكرنا بمعالجة الفن المعاصر في أمريكا اللاتينية.

وداعاً بيكار

هند سمير

فى الفن المصرى المعاصر.

ولم يقتصر إبداع فناننا الكبير على مجال واحد بل امتد نشاطه ليعطى نواح عديدة، وكان يكفيه أى منها لينبأ به مكانة فريدة ضمن رواد التلوين والتحديث فى مجال كان جديداً على المصريين فى بدء صحتهم الثقافية المعاصرة.

يعد بيكار مصوراً بارعاً، تميز أعماله رهافة الحس وسهولة الأداء وإحكامه فى ذات الوقت. وهو رائد لفن الرسوم التوضيحية وفنون الكتاب ومجدد له، كما تصب له الريادة فى رسوم كتب الأطفال. إضافة إلى تمكنه من فن البورتريه، الفن الذى أعد له قواعد خاصة التى انتهجها كثير من تلاميذه فيما بعد.

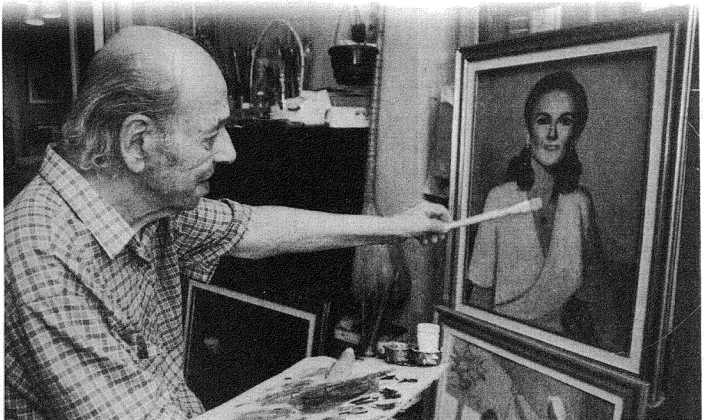
واستطاع بيكار بكل الموضوعية والأمانة اللتين اتبعهما فى رسومه - استطاع - أن يرصد الحركة التشكيلية بعين الفنان الواعى والناقد المدرك لكل ظروفها من خلال كتاباته المستمرة بالصحافة فكان نقده إيجابياً فى أغليه يهدف إلى دعم مبتدئى الفن وتشجيعهم حيث أوضح أستاذنا بيكار أن حركة التشكيل المصرى مازالت وليدة فى حاجة إلى رعاية واحتضان وأن الفنانين يحتاجون الكلمة الطيبة لأدبهم فى جميع الأحوال يفتقدون إلى تقدير المجتمع ورعايته، فهم كمن يحرثون فى البحر، فليس أقل على الناقد من أن يزد من جرعة حماسه فإن ذلك يؤدى بالتأكيد إلى مزيد من الإحساس بالمسؤولية ويدعو الفنان - مهما كان مبتدئاً وغير مكتمل - إلى مزيد من الاتقان والإجادة - وأخيراً ندعو له بالرحمة والمغفرة وللفن التشكيلى كله خالص التعزية.

- أمانه يا اللى بتعلموا ولادنا القراية والكتاية
- أمانه يا اللى بترشدوا الناس بالمواعظ والخطابة
- قولوا لهم مراية الحب تنكدر لو تغطيها الترابية
- وإن الشمس ما تنورش لو تخبيها السحابية

بيكار

ليس أعز من أن يفتقد المشهد التشكيلى رائداً رائعاً يغيب عن سماء الفن ليرحل فى سماوات أكثر رحابة تسع فيض عطائه الكبير الذى لم يتوقف لحظة لولا اشتداد المرض.. يغيب - قد يكون كذلك - لكنه يورثنا فناً حاضراً من أبدع ما يمكن، فناً يتميز بخصوصية الأداء يسقطه بفطرية المشاعر الطازجة كأنما شخوصه وتكويناته تولد بفعل الحب والخير معا..

لا جدال إذن فى أن حسين أمين إبراهيم المولود عام ١٩١٣ بحى الانفوشى بالإسكندرية الذى اشتهر باسم بيكار هو من أبرز الوجوه التى أضاعت الحياة الثقافية المصرية منذ ما يزيد على نصف قرن - وهو واحد من ألمع نجوم الجيل الثانى

في قاعات المعارض

هند سمير

حصاء الشهر

احتفلت قاعات المعارض بشهر رمضان المبارك على طريقتها التشكيلية وكان لفن الخط العربي النصب الأكبر من تلك العروض باعتباره فناً إسلامياً خالصاً يتوافق في طبيعته وروحانيات الشهر الكريم.

عرضت قاعة المترو للفنان حسن حسوية مجموعة متنوعة من لوحات الخط العربي لآيات الذكر الحكيم مستخدماً أنواعاً مختلفة من الخطوط مثل الثلث والكوفي والنسخ، تميزت تلك المجموعة بغلبة الجانب الفني والتقني فيها مع الحفاظ على قواعد رسم الخط التقليدية.

أما أوتيلية القاهرة فعرض للفنانين حسين البدوي - مجدي هليل - أشرف عبيد - محمد حسن - إبراهيم وهبه - وليد عابدين - أحمد فارس - هاني بحر - حمادة فايز - أحمد فهد أعمالاً متباعدة استخدموا فيها تقنيات حديثة في الأداء فمما أضافي جواً ثرياً على مجموع الأعمال.

المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة

عرض للفنانة الإيطالية روزينا ميسوري صوراً فوتوغرافية في إطار بحثها الفني الذي استوحته من النظريات المستقبلية للفن التشكيلي كما عقدت ورشة عمل حول الديناميكية المستقبلية للتصوير - ضبابية وتقوية الأشكال - تضارب الأضواء داخل اللوحة أكثر مما ميز أعمال روزينا في هذا المعرض إلى جانب تقنيات الكمبيوتر في إخراج الصورة ككل.

عرض منتدي خفاجي بحي الوردبان بالإسكندرية لمجموعة كبيرة من فنانين الإسكندرية منهم الفنانين عصمت داوستاشي ود. أحمد السطوحى الذي تم تكريمه أيضاً.. وذلك ضمن أمسيات المنتدي المرضانية.

المركز الفرنسي بالقاهرة

«حجرة بمنظر» هو عنوان المعرض الذي أقامه المركز للفنان الفرنسي كامي كوريه. فعرض مجموعة أعمال تصويرية منفذة بأسلوب تعبيرى رائع حيث اختار كادرات حية وألواناً أكثر ثراءً فكانت الحجرة هي التيمة الرئيسية للأعمال ومفرداتها الساكنة.

مركز الإبداع بالإسكندرية

أقام المركز معرضاً فنياً لإبداعات فنانين الإسكندرية الشباب بعنوان «إبداعات سكندرية ٢٠٠٢»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أدباء الأقاليم الذي عقد الشهر الماضي بالإسكندرية في دورته السابعة عشرة - شارك بالعرض الفنانون ريم حسن - نشأت حسين - كارم محروس وآخرون.

أوتيلية القاهرة

أوتيلية القاهرة

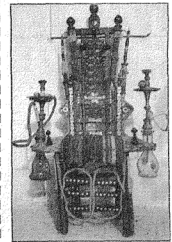
المعهد الثقافي الإيطالي

مركز الإبداع

المركز الفرنسي بالقاهرة

منتدي خفاجي

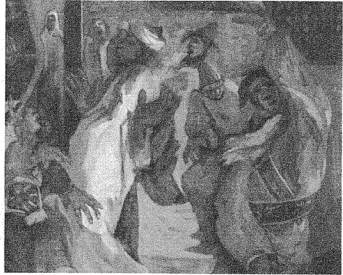
■ قاعة المشربية

تستضيف قاعة المشربية أعمال الفنان الفرنسي جليبر كوسيه - الذي يقدم إبداعات أقرب في تصورها إلى فن الايقونة فهي لوحات ذات قطع صغير تحكي بداخلها روايات وقصص وتحمل دراما لونية متباينة - يستمر المعرض حتى ١٠ ديسمبر ■

■ قاعة سفرخان

القدير ممدوح عمار أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة استضافت أعماله قاعة سفرخان، فعرضت لمجموعة لاكتشافات من فترة الأربعينيات والخمسينيات وما بعدها.. إلى جانب لوحات التصوير المعبرة عن موضوعات يومية حية وكأنها تأريخ فني للحياة المصرية بأسلوب بديع ■

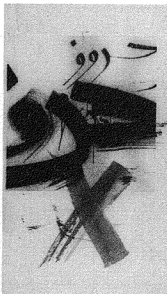
■ قاعة بيكاسو

رموز شعبية هو عنوان العرض الذي تقيمه قاعة بيكاسو لمجموعة فنانين من بينهم صالح رضا - عفت حسني - حسن البحر - اختلفت أساليبهم وتقنياتهم الفنية لكن اتفق الموضوع حول الرمز الشعبي. يمتد المعرض حتى ١٥ ديسمبر ■

■ قاعة لايوديجا

الفنانون حازم طه حسين - هشام الزيني - هدي لطفي تعرض لهم قاعة لايوديجا تحت عنوان «حروف» حيث تقدم ابداعاتهم مستوحاة من مفردات الخط العربي بتصرفات حديثة. يستمر العرض حتى الرابع من الشهر الحالي ■

التصوير الفني للموضوعات الدينية في الفن الإسلامي

د. مصطفى الرزاز

اعتنى فن التصوير الإسلامي على الروح الإسلامية والطابع العربي إلى جانب استعارته للتقاليد الفنية التي كانت سائدة في الأقطار الإسلامية قبل دخول الإسلام إليها. وقد شاع بين الفقهاء الدعوة إلى كراهة تصوير الكائنات الحية، ولكن ذلك لم يقف حائلاً دون تدفق إبداع الفنان الإسلامي في مجال التصوير الجداري ورسوم الكتب فضلاً عن الرسم على الخزف والنسيج والنقش على المعادن وغيرها من الخامات.

ومن المحقق كما يقول الدكتور حسن الباشا أن تحریم التصوير والنحت يرتبط بصورة لا لبث فيها أن يستخدم لغرض العبادة والتقديس خاصة وأن الناس كانوا حديثي العهد بالإيمان الجديد. كما كان مقصوداً به عدم شغل المؤمنين بالدنيا وزخارفها عن الصلاة الخاشعة. ومن ثم فإنه يمكن الإقرار باطمئنان كما يقول الدكتور حسن الباشا مؤرخ الفنون الإسلامية بأن الإسلام قد أباح التصوير مادام بعيداً عن الوثنية وعن شبهة منافسة الخالق، وعن تثبيط الأمة عن القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها.

غير أن التصوير الإسلامي تجنباً للتشبهات ابتعد عن الدين فلم يدخل في تجميل المساجد والمصاحف أو في توضيح الكتب الدينية، ولم يتخذ وسيلة للإرشاد الديني، بل أصبح فناً دينيواً خالصاً يعبر فيه الفنان عن الحياة ومناظرها وزخارفها، بينما تركز اهتمامهم الأكبر على توضيح الكتب العلمية والأدبية. وعندما هدأت موجة الفتوحات على بنو أمية/ ٦٦١ - ٧٥٠م) بالتصوير ودعوا مصورين من الأقطار الإسلامية لتزويق الحمامات والقصور ورسم الكتب، برسم وصور تشمل كائنات حية تأثروا فيها بالفنون التي ازدهرت في أقطارهم قبل الإسلام، والتي كانت تحظى بتصوير الشخص والواقف الحيواني والدينية.

وتتناول هذه الدراسة جانباً من ذلك الفن الذي تنهافت مكتبات ومقاصد العالم على اقتنائه ودراسته كآثر نبيل من ثمار الحضارة الإسلامية الزاهرة.

وتختص الدراسة بالنصورت اللاتشبيهية والتشبيهية في التعبير عن الموضوعات الدينية في المخطوطات الإسلامية التي عالجت موضوعات آدم وحواء - البراق النبوي الشريف، الملائكة - الجنة والنار، والشياطين والجن.

التصوير الفني

هذا موضوع شديد التعقيد، جديد من نوعه في الكتابة العربية، مراجعه

شحيحة ومصادره نادرة، ويتعلق بقضايا خلافية يكتنفها حالات من التشدد والتشعج أحياناً من أطراف منافقتهما بما يصل إلى كيل الاتهامات والتشكيك في إيمان الطرف الآخر، بل ويصل الأمر من فرط التعصب إلى ما هو أبعد من هذا.

غير أن صعوبة الموضوع لا تنحصر فيما تقدم وحسب، بل تتخطاه إلى أفاق ربما أكثر عمقا تتصل بطبيعة الفلسفة الحاكمة للإيمان الإسلامي، وعلى قمعتها كتاب الله القرآن المجيد، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه بما يكتنزه من آيات بيّنات نورانية تنصح بالحكمة الربانية بصورة معجزة في المعنى والصيغة البلاغية والجمال المحكم.

وقد صف الشيخ سيد قطب في هذا المجال كتاباً شديد الأهمية هو «التصوير الفني في القرآن»، يقدم فيه شرحاً لمختارات من القرآن المجيد من منظور الفن الجميل صياغة الصور وتوليدها وإصاها والتكليف البلاغي في التعبير عن الرموز التي تجسم المعاني في تجليات مفحمة. تهتئز لها الأبدان ذات الشعور والعقول المتفتحة. يقول الشيخ «طبي هناك شطط حيث أقول: إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن».

فيما ساقه سيد قطب في بحثه القيم تكمن صعوبة الموضوع الحقيقية، ذلك أن تلك الصور البلاغية عبقرية الفصاحة بما فيه من أمثلة وتراكيب للمعاني وتقريب المجردات المنزهة في صور واقعية، مادتها الظواهر والعناصر الطبيعية، الرياح العاتية الصرصر تعرى الصخور الصلدة، واللبل الذي يسبح والنهار الذي يتفط، والجالب الخاشعة والنبيران ذات الشيق. قوة تعبير ووضوح مذهل في تعبيرات مفحمة، تلك هي زاوية الصعوبة، فماداً بفعل المصور التشبيهي إزاء تلك العبقرية؟ من ناحية، وكيف يواجه التيار الشرعي المتشدد من الرافضين للتشبيه من حيث المبدأ خاصة في تناول الموضوعات القدسية دون أن يواجه وإبلا من الإعراض والغضب، والسعي أحياناً إلى تشويه ما يفعل، فنترسم خطوطاً على رقاب الشفوخ والأحياء من دروب الكائنات بدعوى عدم السماح لها بالتأثير في المشاهد بما قد يجده عن صواب الدين فيتمسح بتلك الرسوم وقد قدسها كما يتوهمون فيقع في فخ الشرك والعباد باله.

ولكن الأمر المحقق هو أن من رسم تلك الرسوم يتمتع حملاً بدرجة عميقة من الإيمان ورسوخ السنة، تتحرك في نفسه أسباب الخشوع، وأن راسمي تلك المنمنمات كما يقول بشر فارس مسلمين يؤمنون بعظمة الرسول وبلغته، وهم إلى هذا الحد حاذقين، وهم أبعد ما يمكن أن يكونوا مارقين على الإيمان القويم.

التعبير اللاتشبيهي

اختار الأعم الأغلب من الفنانين المسلمين منهج التجديد والتنزیه عن التمثيل في التعبير الرمزي عن المفاهيم والموضوعات الدينية القدسية. فقد سلكوا منهجاً مخالفاً لذلك الذي اتخذ كتاب الفقه والشرعية الذين صوروا بالكلمات الوصفية هيئة العرش الرباني وصورة الملائكة بقدر وافر من التوضيح التفصيلي لما بها من كرامات الأحجار واللؤلؤ والذهب والفضة السخية.

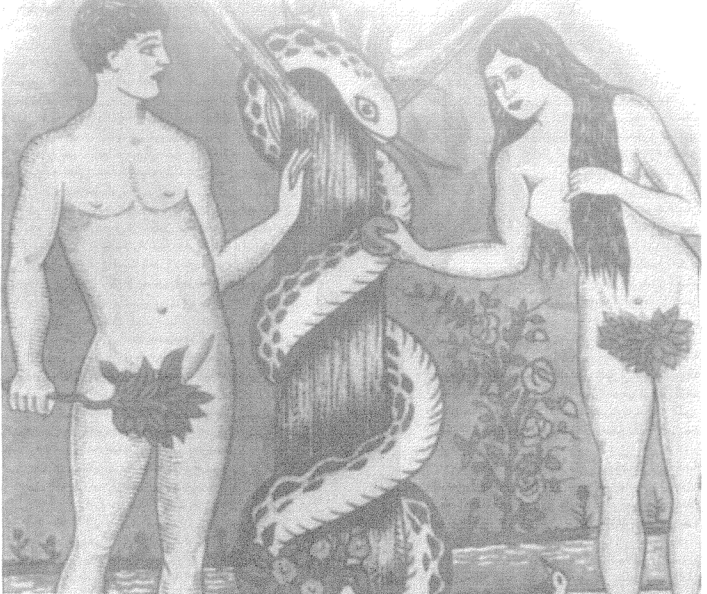
اختار الفنانون التعبير التجريدي الرمزي في شكل تكوينات ناطمة،

ولكن كيف يستطيع الإنسان تصور الله وتمثيل معناه فنياً؟ يقول التوحيدى: «فلما جل عن هذه الصفات، بالتحقيق فى الاختيار، وصف بها بالاستعارة على الاضطرار، لأنه لا بد لنا من أن نذكره ونصفه وندعوه ونعبده ونقصده ونزجوه ونخافه ونعرفه».

ولهذا فإن التوحيدى يصور الله هذه الصورة الكلية المطلقة فيقول «أن الكلى باد منه، وقائم به، وموجود له، وصائر إليه». «يضيق عنه الاسم مشاراً إليه، والرسم مدلولاً به عليه فليس بإمكاننا تصور الوجود الإلهي، إنه عز وجل لما كان محجباً عن الأبصار، ظهرت آثاره فى صفحات العالم وأجزائه وحواشيه وإثنايه، على أنه فى احتجائه بارز محتجب، ويبان هذا أن الحجاب من ناحية الحس، والبروز من ناحية العقل». ولهذا فإن التوحيدى ينادى بتنزيه الصورة الإلهية عن كل شبه بل عن كل تشبيه.

تعتمد على مفردات أولية بسيطة تتشابه وتتراكم وتدور حول محاور فى تركيبات بالغة التعقيد والعمق، تدرك ككل مترابط بكل عناصره التكرارية، واتجاهاتها التى تتمحور حول نقطة مركزية. تنبثق منها شععة كالشموس وتلتئم فى اتجاهها مرة أخرى.

أمام واحدة من تلك التكوينات الناعمة المدهشة يشعر المتأمل الواعي بترجمة بلاغية منزهة عن التشبيه عن رؤية المسلم للصفات الإلهية. وقد اسهب الدكتور عفيف بهنسى مؤرخ الفن السورى المرموق فى شرح هذا المفهوم بعمق معتمداً على كتابات الأولين مثل أبى حيان التوحيدى الذى يتساءل عن ماهية الصورة، ويقول «هى التى بها يخرج الجوهري إلى الظهور عند اعتقاف الصور إياه، ثم يحدد مبادئ الفن العربى التى تقوم على الرقش المجرد ممثلاً معنى القدرة الإلهية التى لا تعد، والتى ترفض التشبيه، أو تشبيه وتمثيل الله».

الجارية.

أما الفنان الفطري فقد صور بالخيوط الصوفية صورة متخيلة للجنة فيها أشجار باسقة من كل نوع وطيور مغردة وطواويس، وصور الأشجار مثمرة كاملة البهاء تملأ الفراغ تاماً.

تلك مجرد أمثلة لسعي الفنان الإسلامي للتعبير عن الصور القدسية ورموزها بصورة غير تشبيهية. بل بالكتابات الموحية لأولى الأبواب من ذوى الوعي الفني والجمالي. ومن ثم فقد انتشرت تلك الاتجاهات الزخرفية الأرابيسكية والناظمة الهندسية مع الكتابات الجميلة في زخرفة جدران المساجد، والأسلحة، وصفحات المصاحف، إذ توافقت مع أصحاب الفناوى الشرعية مهما كانت درجات تشدهم.

إنها زخارف تسر الناظرين يسرحون إليها في رياضة ذهنية لا تراوغ عين المصلين أو الخاشعين في قراءة القرآن الكريم.

التعبير التشبيهي

يؤكد بشر فارس مقبولة توماس أرنولد Thomas W. Arnold، وغيره من علماء الفنون الإسلامية، أن القرون الأولى لظهور الإسلام لم تشهد أية محاولة لتصوير المشاهد الدينية أو قصص الأنبياء والرسل وخلفائهم الراشدين، حتى القرن الرابع عشر الميلادي حيث اطمأن المسلمون أن إيمانهم قد ترسخ بقوة وإنه لم تعد هناك أية شبهة للارتداد عن العبادات القويمة التي أسسها القرآن الكريم والسنة الشريفة. وفي هذا يقول العالم الفرنسي «بلوشيه»، إنه لو حدث أن صور رسام تلك المشاهد في القرون الأولى للإسلام لكان عدواً تدينسيه، وإن أولى المخطوطات التي تناولت التصوير موضوعات دينية إسلامية كانت فارسية في البداية، غير أن بشر فارس قد اكتشف منمنمة عربية على الطراز العراقي في فن الرسم تعرض حادثاً من حوادث السيرة النبوية ترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وهي منمنمة رقيقة دقيقة على حد قوله.

وتدل المخطوطات المحفوظة في المكتبات العالمية والعربية والإسلامية أن العديد منها خاصة ما صور في إيران وتركيا، وقليل مما نسخ وصور في بلاد العرب قد حفل بالمشاهد المنظورة والحركة الشاخصة لمشاهد دينية من سيرة الإسلام.

وقد تكون تلك المشابهات المرسومة ساذجة فطرية بصورة تقترب من مقولة الشيخ سيد قطب حين كان يخفي صور القرآن

وعن أبي سليمان يقول التوحيدى «أما الصورة الإلهية وهي أعلاها في الرتبة والحقيقة، وهي أبعد منا في التحصيل إلا بمعونة الله تعالى - فلا طريق إلى وضعها وتحديداتها إلا على التقريب، وذلك أن البساطة تغلب عليها، إلا أنها مع ذلك ترسم بأن يقول: هي التي تجلت بالوحدة، وثبتت بالدوام ودامت بالوجود».

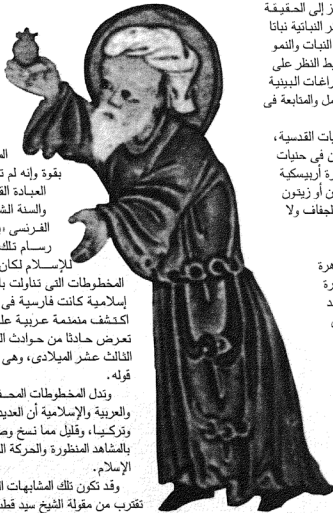
ومن ناحية أخرى يعرض الباحث البريطاني كيث البارن مثالا بالغ القوة يعتمد على تحليل سجادة صنعت في الشمال الغربي من إيران وهي من محفوظات متحف المتروبوليتان بنيويورك. تصور السجادة رؤية من منظور عين الطائر لحدائق الجنة كما تخيلها المصمم تجرى من تحتها الأنهار وفيها من كل الثمرات ليس بها شمس ولا زهرة.

كما قدم أندريه باكار بحثاً بعنوان التخاطبات الناطمة، عن الفن الإسلامي غير التشبيهي، الذي أصبح جوهر الفن الإسلامي نظراً لأن التخاطبات في أشكالها اللامتناهية تبدو كمرآة لعق الإيمان ووحداية الله تعالى.

إن الفن الذي يسمى الرقش العربي، والذي اصطلح عالمياً على تسميته «الأرابيسك»، نسبة إلى أن مبدعيه من العرب ويقوم على تشكيلات التوريق الزخرفية المرسلة، بأنه يرمز إلى الحقيقة الخالدة لخلق الله تعالى. حيث لا تمثل تلك الصفائر النباتية نباتاً أو زهوراً أو ثماراً بعينها، وإنما هي اختزال لفكرة النبات والنمو منزهة عن التشبيه، تتواصل في تشابكها دون تسليط النظر على ملمح بطولي فيها، وإنما جميع العناصر بل والفراغات البيئية فيها بمثابة موسيقى دائمة التوالص، تستدعي التأمل والمداينة في رياضة ذهنية منجدة وعميقة.

مثل آخر لهذا التعبير المجازي البليغ عن الآيات القدسية، رسم شجرة الجنة التي صورها الفنانون الزخرفيون في حنيات ومحاريب معقودة بالمساجد والأسلحة، وهي شجرة أربيسكية منزهة عن الهوية، فهي ليست شجرة رمان أو تين أو زيتون ولا عنب، إنها شجرة خالدة لا يصيبها الخريف بالجفاف ولا تتساقط أوراقها البائنة أبداً.

ذلك التصور الرمزي للجنة ببساتينها المزهرة دوماً، يتجلى حتى في المخطوطات المصورة بالتشبيه التمثيلي، حيث الغالبية العظمى منها قد خلت من تشبيه الفراغ المحيط بالشخص المصور، حتى لا تنتسب إلى بيئة بعينها، فقد تكون مذهباً رمزاً للخلود، فارغة إلا من عناصر معمارية اصطلاحية شديدة الاختزال، بينما حرص المصورون على أن تطف تلك الشخص والكائنات المصورة تستقر دوماً على خط أرض تنبت منه زهورات وشجيرات وأشجار، تمثيلاً لحلم المسلم في بساتين الجنة، ونادراً ما يصورون الرمال أو الكلبان والصخور والجبال، ولكنهم يحرصون على تصوير جداول المياه

في قوله: لقد كان خيالي الساذج الصغير، يجسم لي بعض الصور من خلال تعبير القرآن، وإنها لصور ساذجة، ولكنها كانت تشوق نفسي وتذوحي، فأظن فترة غير قصيرة أعلاها، وأنا بها فرح، ولها نشاط. وقد يكون التصوير رائعاً في تناسقه وتلويحه وقوة تعبيره ووقاره، وقد أعد الشيخ سيد قطب بحثاً فريداً من نوعه جمع فيه الصور الفنية في القرآن الكريم مبيهاً طريقة التصوير فيها والتناغم الفني في إخراجها حيث اكتشف إن التصوير في القرآن ليست جزءاً منه بخلاف عن سائر. إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل. القاعدة الأساسية المتبعة في جميع الأغراض - فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال - فليس البحث إذن عن صور تجمع وترتب. ولكن عن قاعدته تكشف وتبرز.

ومن تلك اللوحات الصورة رقم (٢) والتي تصور آدم وحواء عليهما السلام وبينهما الشجرة الوردية ومن تحتها نهر يجري ومن حولهما سلالتهما البشرية من بينهم قابيل وهابيل وفوق الروعين تعلق أربعة ملائكة، إثنان منهم يحملان صحاف الذهب وإثنان يباركان وقد بدت على آدم وحواء علامات البشر إذ يرتدي آدم ثياباً خضراء، بينما ترتدي حواء السندس والاستبرق والحريز، فوسوس إليهما الشيطان قال يا هلم أذهب معي إلى شجرة الخلد ومكلاً لي بئلي.

فأكلاً منها فبدت لهما سوءاتهما وطبقاً يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى (١٢٠، ١٢١) سورة طه.

صور الفنان مشهد الغواية، حيث آدم وحواء وقد زعزت عنهما ثيابهما ليبريا سؤاتهما.

في الصورة رقم (٣) مخطوطة مزوقة من جامع الفوارخ لرشيد الدين ترجع إلى ١٣٠٧ رسمت في تبريز ومحفوفة في مكتبة أدنبرة بصور الفنان غواية آدم في حديقة الجنة حيث تجري الأنهار وتتشتت أشجار الفاكهة والرياحين، وقد سول لهما الشيطان أن يأكل من ثمرة الشجرة المحرمة وصور الشيطان على هيئة شيخ كهل يرتدي رداء كثير الطيات يقدم ثمرة لآدم وحواء بينما يقف آدم وحواء في العراء ومن حولهما مشهد جنات الخلد التي حرما منها.

وفي منمنمة أخرى ترجع إلى ١٢٩٤ - ١٢٩٩ بعنوان منافع الحيوان رسمت في مراغة بابران ومحفوفة في، بيريوت مورجان بنوبوريك، صورة لآدم وحواء تظهر على الوجوه التأثير مكتبة السلجوقي وحول رأسهما هالة مذهبة صورة رقم (٤) ومن الفن الشعبي في النصف الأول من القرن العشرين لوحة مطبعت على الحجر تمثل آدم وحواء رحاب الجنة وقد وسوس لهما الشيطان الذي اتخذ هيئة ثعبان ملتف حول الشجرة المحرمة وقد بدت لهما سوءاتهما وسرا نفسيهما يفرغ الشجر وخلف الشجرة أشجار وأشجار ونباتات بائعة ومن أمامهما يقف طائوس جميل، ويجمع هذا الرسم بين الوصف التخيلي للجنة، وبين تشبيه آدم وحواء على شاكلة التصوير الأوروبي صورة رقم (٥).

في قوله: لقد كان خيالي الساذج الصغير، يجسم لي بعض الصور من خلال تعبير القرآن، وإنها لصور ساذجة، ولكنها كانت تشوق نفسي وتذوحي، فأظن فترة غير قصيرة أعلاها، وأنا بها فرح، ولها نشاط.

وقد يكون التصوير رائعاً في تناسقه وتلويحه وقوة تعبيره ووقاره، وقد أعد الشيخ سيد قطب بحثاً فريداً من نوعه جمع فيه الصور الفنية في القرآن الكريم مبيهاً طريقة التصوير فيها والتناغم الفني في إخراجها حيث اكتشف إن التصوير في القرآن ليست جزءاً منه بخلاف عن سائر. إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل. القاعدة الأساسية المتبعة في جميع الأغراض - فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال - فليس البحث إذن عن صور تجمع وترتب. ولكن عن قاعدته تكشف وتبرز.

ويسوق الدكتور عفيف بهنسي أمثلة من آراء أبي حيان التوحيدي في الإمتاع والمناصرة، والمقابسات والبصائر والخصائل والرسائل، التي يحاور فيها ابن مسكويه في موضوع الصور المشبهة، حيث يزد الأخير على الأول حين يتساءل عن دوافع الإنسان في البحث عن الصور الحسية والأمثال الموضحة لما هو موهوم غير معروف، أو لما هو معقول غير قابل للتخيل فيقول:

إننا نشد صور الأشياء وأمثالها في حالات ثلاث هي:

١- لادراك الحواس أشياء سبق أن إدركتها. فإذا أخبر الإنسان بما لا يدركه، أو حدث بما لم يشاهده، وكان غريباً عنده، طلب له مثالا من الحس، فإذا أعطى ذلك أشبعه وسكن إليه لآله له.

ولا يفني حسن السمع، عن حسن البصر لادراك صورة الشيء الغائب إدراكاً ممتعا.

٢- لادراك الموهومات، فالأشياء أو الكائنات الوهمية، لا يمكن أن يستقر لها شكل في ذهنه. إلا بعد تصوير صورة تستقر في الذهن، وقد تكون هذه الصورة مركبة من صور أخرى قد شاهدها.

٣- لادراك المعقولات. فإن تصوير الأمور المعقولة بمثال حي، أمر يجعل هذه المعقولات مألوفاً تسكن إليها النفس، وتأنس بها، فإذا افقها سهل عليها حينئذ تأمل أمثالها، فلما كانت صورها اللطيف من أن تقع تحت الحس، وأبعد من أن تمثل بمثال حسي إلا على جهة التقريب - صارت أخرى أن تكون غريبة غير مألوفاً. والنفس تسكن إلى مثل وإن لم يكن مثلاً، لتأنس به من وحشة الغربة. فإذا افقها وقويت على تأملها بعين عقلها من غير مثال سهل حينئذ عليها تأمل أمثالها، والله الموفق لجميع الخيارات.

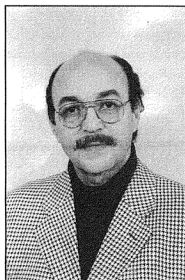
ويشاعل التوحيدي:

ما السبب في طلب الإنسان فيما يسمعه ويقول ويفعله ويرتديه، ويرى فيه الأمثال؟ وما فائدة المثل؟ وما غناؤه من مآثاه، وعلى ماذا قاراه؟

فإن في المثل والمثل والمثالة والتفصيل كلاماً رائعاً، وغاية شريفة، ويؤكد العلامة بشر فارس هذه المقولة الأخيرة وهي شرف الغاية في التصوير والمثالة فيقول: إن تلك المنمنمات تشق أفقا جديداً لاستطلاع أصول زاخرة لفن ديني يذنب بالرسماء والدعابة، حركات نفس منجذبة على سمو.

وفي الصفحات التالية نورد مختارات من الرسوم التشبيهية في

ضحكات ثقافية

١/ ٢٠٠٦
٢٠٠٢

الفتاة العذراء

■ مهرجان قرطاج

موت العرض المسرحي

مهرجان لوكارنو

الدراما في العالم العربي

الملاك الصغير

المرأة في الدراما

الأغنية العربية

المحيط TV

مهرجان قرطاج

تكريم فلسطين .. وأحمد زكي

ماجدة مورييس

لمهرجان قرطاج أو أيام قرطاج السينمائية، كما يطلق عليه التواضعة، أهمية خاصة ضمن قائمة المهرجانات السينمائية التي تخص العالمين العربي والإفريقي، فهو المهرجان الذي كرس فعالياته للسينما في العالم العربي، والعالم الإفريقي، وما بين الانتمائين استطاع هذا المهرجان أن يحظى بمكانة مميزة لدى صناع السينما العرب والأفارقة جعلته قادراً على اقتناص

أفلامهم الجديدة ربما أكثر من غيره من المهرجانات، حتى لو كانت أكبر حجماً وشهرة..

من هنا جاء الدورة التاسعة عشرة لقرطاج حافظة بالأعمال الجديدة للسينمائيين العرب والأفارقة على حد سواء، وما جعلها أشبه ببانوراما لجديد هؤلاء السينمائيين هو أن لائحة المهرجان لا تمنع دخول فيلم في مسابقته سبق له الاشتراك في مهرجانات أخرى، ومن هنا عرضت أفلام سبق عرضها مثل (لما حكيت مريم) اللبناني الذي حصل على عدد من جوائز مهرجان الإسكندرية الأخير في سبتمبر الماضي.. وكذلك الأمر بالنسبة لفيلم (مواطن ومخبر وحرامي) من مصر وأفلام أخرى من بوركينا فاسو وموريتانيا، غير أن الأهم من هذا هو تلك الباقة الجديدة من الأفلام العربية والأفريقية وبينها ثلاثة أفلام من تونس وهو ما يحدث لأول مرة - كما كتب نشره المهرجان - أن تشارك تونس بثلاثة أفلام جديدة في مسابقة المهرجان الرسمية هي (عراس الطين) و(صندوق عجب) و(الكتيبة) بجانب فيلمين من الجزائر (رشيدة) و(الجارّة) وفيلمين من المغرب (وبعد) و(حصان الريح) ومن لبنان (لما حكيت مريم) و(الأرض المجهولة) وفيلمين واحد لكل من سوريا (صندوق الدنيا) ومصر (مواطن ومخبر وحرامي) وقلسطين (القدس في يوم آخر).. اثنا عشر فيلماً عربياً ضمنتهن المسابقة الرسمية من مجموع عشرين فيلماً، والباقي ثمانية أفلام جاءت من كل مكان بصنع السينما من شتات إفريقيا، من شتات فيلم (أوبنا) ومن السنغال جاء (ثمن العفو) ومن موريتانيا (حلم السعادة) ومن مالي (كابالا) ومن غينيا بيساوجا (نها فالأ) ومن بوركينا فاسو جاء (سبا حلم الثعبان) ومن غينيا

(النهر) ومن جنوب أفريقيا جاء فيلم (قصص نملك) ..

ولقد تمتع أغلب هذه الأفلام بمستوى فني وفكري عالٍ ومقدرة واضحة عن التعبير عن رؤية مبدعيها، وأخص بالذكر هنا الأفلام التي تنتمي أكثر لأفريقيا والتي تتناول منذ سنوات عن خصوصية مهدشة في طرق التناول والتعبير عن مجتمعاتها بكل ما يتفاعل فيها من أصيل ووافد، ومن خلال كل درجات الألوان والظلال يعبر الكثيرون من السينمائيين الأفارقة الأساليب التقليدية لسينماهم ليطرحوا علينا صورة مختلفة ومقدرة عالية على طرح كل التناقضات حولهم بلغة حساسة ومؤثرة، ويبدو هذا واضحاً من خلال عدة أفلام أهمها فيلم (قصص نملك) من جنوب أفريقيا الذي يطرح صورة براقعة ومفزعة في آن واحد للحياة في بلد تروى وساحر وملغى بالهموم التي لم تتناقص بعد زوال نظام الفصل العنصري (الاربارتهايد) وسقوط حكومة البيض وأنما زادت هذه الهموم للضغط على الناس ولتجبرهم على البحث عن بيل غير تقليدية للمعيش حتى بممارسة العنف وهو ما يجريه بطل الفيلم شخصياً عندما ذهب ليصور برنامجاً تلفزيونياً واقعياً، أما فيلم (النهر) لأمال كايلا من غينيا فيطرح صورة جديدة لأفريقيا عندما تتجاذب نواحي الحضارة الغربية فيتلها بكل المواقف ومنها المخدرات والتي يحاول بطل الفيلم التخلص من أثرها عليه فيقتل تاجرها فينسب في كارثة تجعل حياته في خطر فيهرب إلى السنغال لدى أقارب له هناك، ويواجه بالابلاية والشكوك منهم فيهرب من جديد إلى لا مكان باحثاً عن الأمان برفقة فتاة شغرت بالأسى تجاهه وتولت مساعدته.. أما فيلم (ثمن العفو) من السنغال فيطرح من خلال صورة سينمائية خلابة قصة تدور أحداثها في قرية على شاطئ الأطلنطي حيث يعيش الصيادون ويتنافسون على الرزق ويجتمعون على الإيمان بقائد أسطوري تعطي للزواج الشريرة دور البطولة فيما يتعلق بمصانئهم، ومن هنا يخرج الشاب (مبانيك) بطلاً عندما يتحدى بمفرده هذه الأرواح وينجح في إزالة الضباب وإعادة أهل قريته للصيد وجلب الرزق، يكسب الشاب قلب جميلة القرية التي كان ينافس عليها صديق طفولته، ويفرح الجميع من أجلها لكن الصديق يقرر الانتقام منه ويحتاج الأمر لقرابين كبير حتى يعفو ويسامح..

تكريم خاص لفلسطين

اختتم المهرجان بفيلم (يد الهية) من فلسطين إخراج إيليا سليمان الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي الأخير والذي يطرح من خلال عدد محدود من الشخصيات التي تعيش وتتحرك بين القاهرة والقدس ورام الله صورة للإنسان تحت قيود الحصار العسكري الإسرائيلي والذي يحاول أن يخلق البشر والأحلام والأعمال ويرغم الفلسطينيين على الموت أو الرحيل، وأيضاً جاء الفيلم الفلسطيني في المسابقة الرسمية (القدس في يوم آخر) أو (زواج رنا) - عنوانه باللغة الانجليزية - ليطرح هذه الصورة من خلال رؤية سينمائي آخر هو هنادي أبو أسعد الذي يعتمد على قصة وسيناريو ليانا بدر وإيهاب لمعي تتناول قصة حب وزواج فلسطينية ترفض الا تكتمل بسبب إجراءات الحصار. أما فيلم الختام للمهرجان فقد كان الفيلم الفلسطيني (تذكرة إلى القدس) لإخراج رشيد مشهراوي فيتناول شريحة أخرى من المواطنين العرب في مخيم برام الله ومحاولة التغلب على الحصار، وذلك تكريماً للسينما

المخرج العربية.. عاد الفيلمان الآخران لمصر في البانوراما هما (جحيم تحت الأرض) تكريماً لبطله سمير صبرى ضيف المهرجان (والساحر) آخر أفلام الراحل رضوان الكائف وقد حضرت بطناهُ سلوى خطاب ومئة الله شلبي المهرجان، والفيلم العربي الوحيد لسوريا في البانوراما فهو (قمران وزيتونة) للمخرج عبد الطيف عبد الحميد، وفي بانوراما الأفلام القصيرة عرض ١٣ فيلماً ثلاثة منها أفريقية خالصة (الكامبيون) و(غينيا) و(زيمبابوي) والباقي من الجزائر والمغرب وسوريا ومصر التي عرض لها أكبر عدد وهو أربعة أفلام هي (وجهان في الفضاء) لسمير عوف و(بطاقة تهاني) لهالة لطفى واحتضار، لجاسم يعقوب وملاك بلا أجنحة، لعمر فاروق، وكان البرنامج السينمائي الأخير في قوطاج هو القسم الدولي المخصص للأفلام التي تنتمي لكل بلاد العالم وذات الأهمية الخاصة وقد عرضت أفلام من ١٣ دولة بينما أفلام عديدة حصلت على جوائز المهرجانات

الدولية الكبرى..

أحمد زكي

الفلسطينية ودعماً لمبدعيها المقاتلين تحت الحصار وقد شاركت فلسطين بأفلام أخرى ضمن برامج المهرجان منها مسابقة الأفلام القصيرة والتي صنت فيلم (الخبز) لإخراج هيام عباس.

وفي مسابقة الفيديو للأفلام الطويلة عرض الفيلم الفلسطيني (جنين.. جنين) لإخراج محمد بكري الذي تمكن من الدخول إلى مخيم جنين بعد أيام قليلة من اجتياحه ليسجل اللحظات الأولى للحياة وهي تنهض من الموت والخراب، وكذلك عرض (أحلام المنفى) فيلم المخرجة مي المصري عن المخيمات الفلسطينية في لبنان ولقاء الناس فيها لأول مرة بعد تحرير الجنوب... وفيلم (ومرة أخرى) لإخراج إسماعيل حسين وندي الباسر والذي يضم خمسة أفلام قصيرة عن واقع الأرض المحتلة في غزة والقدس ورام الله وأم الفحم والناصرة وفي مسابقة الأفلام القصيرة المصورة بالفيديو عرضت ثلاثة أفلام فلسطينية هي (جوهر السلوان) لتجوى نجار و(الطير الأخضر) ليلiana بدر. و(هاى من عيشة) لعلياه أراضوغلى، كما عرضت ثلاثة أفلام عن فلسطين تحمل الجنسية الأردنية هي: (عودة) و(أعراس الزهور) لإخراج أياد الداود، و(الهوية القاتلة) لإخراج ناصر عمر، ومن ناحية أخرى عرضت أفلام خارج المسابقات من الفيديو من بلاد أخرى، صنعها سينمائيون أجانب عن فلسطين مثل فيلم (فلسطين.. فلسطين) إنتاج فرنسي وإخراج دومينيك ديوبسك، و(طوقى والحجر) لمونس زحلاقة من الأردن إلى جانب فيلمين فلسطينيين هما (مباشرة من فلسطين) لرشيد مشهوراوى و(حيفاوى) لدرويش أو الرسمية، وبالنسبة للأفلام القصيرة. الفيديو، عرض (دير ياسين) لأياد الداود من الأردن و(الزيتونات) ليلiana بدر.

البانوراما: شقة للإيجار.. من مصر

جاء الوجود السينمائي العربي في مسابقة الأفلام القصيرة أكبر من الأفريقي. فمن بين اثني عشر فيلماً قصيراً مثل السينما العربية سبعة أفلام، منها فيلم لكل من فلسطين (الخبز) وتونس (ذات مساء في يوليو) وسوريا (ديجيتال) وفيلمان للجزائر (الطريق الأقصر) و(ديمقراطية) وفيلمان لمصر هي (رؤية) و(لى لى) الذى حصل على ذهبية هذه المسابقة.

أما بقية الأفلام في المسابقة فقد جاءت من جنوب أفريقيا والنجير وغينيا وبركينا فاسو، وفي قسم أفلام البانوراما عرض ٢٢ فيلماً طويلاً منها ١٦ فيلماً عربياً وسبعة أفلام أفريقية، واللائق للنظر هنا أن الأفلام الجزائرية كانت الأكثر عدداً في البانوراما (خمسة أفلام) أغلبها ينتمي للسينما التي تناقش قضايا المرأة مثل (حدود) و(إن شاء الله يوم الأحد) و(انتظار النساء) و(ابنة كلشوم) ومن تونس عرضت أربعة أفلام من البانوراما وحجب فيلم خاص هو (فاطمة) بسبب اعتراض الجمهور على مشاركة مخرجه خالد غريال في مهرجان حيفا السينمائي بإسرائيل وشارك كل من المغرب ومصر بفائدة أفلام وكان من الغريب أن يشارك فيلم إنجليزى اسمه (شقة للإيجار) باسم مصر لأن مخرجه خالد الحجر مصرى الجنسية ولأن الشخصية المحورية في الفيلم مصرية - وإن قام بتمثيلها ممثل هندي - وغير ذلك فإنك تظل تضحك كلما تحدث هذا البطل بالغة التي يظنها

للفيديو مسابقة خاصة

من أهم ما أضافه مهرجان قرطاج في هذه الدورة المسابقة الدولية الخاصة بأفلام الفيديو، التي تعطي جوائزها للأفلام الطويلة والقصيرة كما يحدث مع أفلام السينما، وقد عرض في مسابقة أفلام الفيديو الطويلة عشرون فيلماً سبعة عشر منها عربية وثلاثة من بوركينا فاسو ومالي وكان للجيزانر ولبنان العدد الأكبر (٤ أفلام) ثم فلسطين وتونس (٣ أفلام) والأردن ومصر (٤ أفلام) ثم فلسطين وتونس (٣ أفلام) والأردن ومصر (فيلمان) وقد مثل مصر في المسابقة فيلماً (عاشقات السينما) لماريان خوري و(أسطورة روزاليوسف) للدكتور محمد كامل القليوبي.

أما مسابقة أفلام الفيديو القصيرة فقد ضمنت تسعة عشر فيلماً أربعة منها من أفريقيا (كوت ديفوار - تشاد - السنغال - (والباقي من العالم العربي، الأردن ولبنان وفلسطين (ثلاثة أفلام) ولكل من الإمارات والعراق فيلمان وفيلم لكل من سوريا وتونس ومصر بلا أي فيلم ومن الغريب أن مصر تنتج من أفلام الفيديو القصيرة عدداً يفوق العدد الذي تنتجه كل الدول العربية والإفريقية مجتمعة ومع ذلك لم تشارك في المسابقة..

مع أحمد زكي

كان تكريم فلسطين الذي ذكرناه سابقاً هو الاهتمام الأكبر للمهرجان وقد اضيفت لعروض الافتتاح والختام تكريم للسينما الفلسطينية الروائية الطويلة من خلال برنامج خاص تضمن سبعة أفلام هي (المخدعون) لتوفيق صالح وكفر قاسم لبرهان غوليه و(عرس الجليل) و(الماسات الثلاثة) لميشيل

خليفة و(حتى اشعار آخر) و(حيفا) لرشيد مشهراوي و(درب التبانة) لعلی نصا. وأيضاً كرم المهرجان السينما البرازيلية بعرض ثمانية من أفلامها وتكريم ثالث للسينما الإيطالية ببرنامج مماثل، ثم كان التكريم الوحيد لنجم سينمائي هو تكريم النجم الكبير أحمد زكي الذي عرض المهرجان له تسعة أفلام بدأت بفيلمه الأخير (أيام الساعات) في افتتاح خاص مساء اليوم التالي لافتتاح المهرجان (الأحد ٢٠ أكتوبر الماضي) وحيث قلده وزير الثقافة التونسي عبد الباقي الهرماسي وسام التكريم وسط جمع حاشد في قاعة سينما الكوليزي - المقر الرسمي لعروض المهرجان - بحضور السفير المصري مهدي فتح الله وبعض السفراء العرب وفي كلمته أمام الجمهور الذي حضر لتكريمه، ثم في المؤتمر الصحفي الذي عقد له خصيصاً بمقر الوكالة التونسية للإعلام تحدث أحمد زكي عن مسيرته السينمائية وعن علاقته بأدواره وعن حياته كموطن وفنان خلال التغييرات السياسية التي مر بها المجتمع المصري.

وأخيراً خصص المهرجان اليومين الأخيرين لمناقشات الندوة التي يقيمها في كل دورة وقد كان موضوعها هذا العام هو النقد السينمائي وآفاقه.. وهل هناك فجوة بين النقاد والجمهور وفجوة بين الناقد المحلي والناقد الخارجي الذي يرى الأفلام المعبرة عن ثقافات مختلفة برؤية تختلف تماماً عن رؤية الناقد الذي ينتمي لهذه الثقافات.. قضايا مهمة لم تصل إلى أغلب ضيوف المهرجان الذين كان الكثيرون منهم قد غادروه أو أوشكوا على المغادرة..

موت العرض المسرحي

إبراهيم الحسيني

٢٠
١٤
١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

ذلك الفعل الذي من شأنه أن يجرنا إلى الخوف والشفقة و.. كما قال أرسطو في «فن الشعر» قديما، وهو ما يقل تدريجيا من وسيلة إلى أخرى، فقط هذه هي الصفة الوحيدة التي تميز فن المسرح عن بقية الفنون، وبهذا لم يعد القول المكرور «المسرح أبو الفنون جميعا» قولاً له معنى، فما يمكن أن نطلق عليه هذه العقولة هو فن السينما، لأنها تحوى بداخلها كل الفنون والخذع تلك التي لا يستطيع المسرح أن يجاريها، فالفضاء المسرحي محدود جدا، وإمكاناته مهما تقدمت تكنولوجيتها محدودة أيضا.

ولهذا لا يمكن نجاح كل المذاهب والاتجاهات الفنية داخل هذا الفضاء المسرحي، فلا يمكن مثلا تصوير قطع من الخيول يجرى على شاطئ نهر إلا إذا لجأنا للسينما أو للإيحاء بأية وسيلة، وكذلك لا يمكننا تصوير أدق الانفعالات إلا إذا لجأنا للسينما أو للإيحاء بأية وسيلة، وكذلك لا يمكننا تصوير أدق الانفعالات إلا إذا لجأنا أيضا لوسائل مساعدة كالوسيقى، الإضاءة، الحركة،...

نخلص من هذا إلى أنه لا يمكننا تقديم الحياة الطبيعية على خشبة المسرح، يجب أن نقدم حياة أخرى لها علاقة بمفردات المسرح أكثر من علاقتها بمفردات الحياة الواقعية، هذه الحياة الفنية التي نحن بصدد رسم ملامحها يجب أن تكسر كل حدة النصوص التقليدية المعروفة ولكي نصل

حياة أخرى تلك التي يقدمها لك العرض المسرحي، حياة تختلف في تفاصيلها عن نظائرها في السينما، التلفزيون، الإذاعة... وكذلك عن الحياة الواقعية، هذا بالرغم من بعض التماسات الكثيرة الموجودة بين كل وسيلة فنية وأخرى، لكن الشيء الوحيد الذي يفرق المسرح عن بقية الفنون هو هذه الآتية في الفعل الدرامي، فالفعل الدرامي يحدث الآن أمام المتفرج، فعلا حيا، نابضا، متحركا... ولا نستطيع أن ننكر أيضا أنية الفعل نهائيا عن بقية الفنون الأخرى، لكن نسبة التواطؤ بين المتفرج والمسرح أعلى من أية نسبة أخرى، فهذه الحميمية الناتجة من التمازج بين الممثل/ المتلقي/ الفعل المسرحي هي المسئولة عن فعل التعاطف.

مسرحية / عذرة أمينة

تجدد مفرداتها، والفنون هي واحدة من مفردات هذه الحياة وهبها الله بنسب للبشر...

واليوم في ظل المتغيرات الهائلة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا والمفاهيم والفلسفات أصبح الإنسان ممزقا ومخترقا من كل الاتجاهات، العقل الإنساني يعمل بسرعة رهيبة، ومع هذا فهو لا يستطيع احتواء كل آفاق التكنولوجيا التي تلقى كل صباح أمامه، إنه في لحظة يشعر بالآلية، وفي أخرى يشعر بالعدم، أو بالخواء، أو بضرورة الجرى واللهات والحق بالمعرفة، أحيانا يؤدي هذا الجرى، وهذا اللهايات إلى تسييد النمط الاستهلاكي، وفي أحيان قليلة أخرى يؤدي عند بعض الناس إلى نوع من التفكير الجانبي الإيجابي فيحول نفسه من نمط الاستهلاك إلى نمط الإنتاج. من هذا النوع الأخير الفنان، ذلك الإنسان القادر على احتواء مفردات

إلى هذا بشكل مباشر يجب أن نسأل أنفسنا في البداية سوألا: لماذا تجاوزت اللحظة الزمنية الراهنة في فنونها وآدابها المذاهب والاتجاهات الكلاسيكية، الواقعية، الطبيعية، السريالية، العبث، الرومانسية، التأثيرية، الحداثة وما بعدها...؟

الإجابة بسيطة وهي خاصة بتغيير الزمن وصيرورته، فلا يمكن لأحد أن ينزل إلى النهر وفي المكان نفسه مرتين... فأنت حين تقرأ الآن هذه السطور شخص آخر غير هذا الذي تسلم المجلة منذ لحظات، الاختلاف هنا مرجعه إلى الزمن، المزاج، الجو المحيط... كل تفاصيل اللحظة المعيشة بدءا من درجة الحرارة حتى لون الزر الذي ترتديه... إذا أنت متجدد ولو على مستوى شعلك لحيز متغير/ متجدد من الكون، وعليه فالحياة التي تحيط بك وتحيا داخلها متجددة هي الأخرى، وتجدها الدائم ناتج عن

حاملًا في طياته وعي كل اللحظات الزمنية السابقة عليها، وقد ازداد هذا المفهوم مع الثورة التكنولوجية والاتصالية والإعلامية التي جعلت العالم كله يأتي إليك في كل لحظة ودين أن تطلبه إليك بنفسه أمامك.

وعلى هذا يجب النظر إلى المسرح بهذا الوعي الزمن المتجدد، وهذا الرأي ليس معناه النظر إلى الفن على أنه منتج استهلاكي يجب أن يتبع كل قوانين الموضة في العالم، ولم أقصد أيضًا مسابرة الاتجاهات الغربية في الكتابة والإخراج، فنكتب ونخرج على غرارها... بهذا أكون قد دعوت لتبني نمط العولمة الثقافية، بهذا أكون قد محوت هويتي وثقافتى وتاريخى لأرندى هوية وثقافة وتاريخ آخر..

إن شروط اللحظة الحضارية الراهنة التي تحدث عنها لا شك أنها تستفيد من حضارات وثقافات وفنون و... كل العالم ولكنها تضر عبر استغلالها وعيها هذا بوعي حضارتنا الشريفة العربية، إن هذه اللحظة وبهذا الموصفات تعبر عنا أكثر من غيرنا، خصنا وتزينا أكثر مما تخص غيرنا وتزيمه، ولكن إذا نظر إليها هذا الآخر فإنه بالضرورة سيجد نفسه فيها... إنها تلك اللحظة اللوحة التي تجعل منك عالميا، إنها نفسها تلك اللحظة التي تجعل من حارات نجيب محفوظ وأزقة حارات وأزقة العالم كله..

نخلص من هذا كله أن الكتابة المسرحية الجديدة يجب أن تهتم أكثر بفنون الصورة، بالتكثيف الحواري الشديد، يجب أن نقال الكلمة في مكانها فندل مع اللون والحركة والموسيقى والإيماءات... إلى المعنى المطلوب لا يجب أن نستهلك ثلاث صفحات من الحوار لتتعرف على عذاب أحدهم للآخر، تكفى نبذة، وكلمة، ولحظة إضاءة لتكتفينا جملة موسيقية... لماذا لا يهتم الكاتب المسرحي بالسموع والمرئي داخل النص المسرحي المكتوب؟ لماذا لا يهتم أيضا بإجراء بحث جمالي في اللون، الحركة، الصوت،؟... أو يبحث أخرى على المتلقي، على الشم، على اللمس، على المشاركة بشكل على؟!

والمدق في النصوص المسرحية التي تكتب الآن يجد أن ٩٠٪ منها يتخذ الشكل الآتي في الكتاب من نص إرشادي يصف المكان ودخول وخروج الشخصيات ثم عدد من المشاهد قل أو زاد هذا لا يهم كثيرا، ثم حوار طويل ثقيل يفضى في النهاية إلى بعض المعلومات عن الشخصيات، حياتها، مجتمعها، موقف كل منها تجاه الآخر، وفي نهاية الأمر نجد حادثة ما ينتصر فيها الخير على الشر، وهذه الأفكار عن الخير والشر وما بينهما هي دائما ما تكون أفكارا وفي غالب الأمر جاهزة لدى الكاتب، إنه يريد أن يقول بعض الآراء في المجتمع، في الناس، في الحكومات، في أي شيء..

والاعتراض هنا ليس على طريقة الكتابة فقط وإنما على هذه المضامين والأفكار المستهلكة التي تدور حولها لنصل في النهاية إلى مقولة معروفة مسبقا، معروفة حتى لدى الشخص العادي جدا... وإذا لتعترف معا - أو أعترف بفردي - أن مسرح الحوادث والمونولوجات الطويلة التي لا تقول شيئا، والخطب العنترية التي تصرح بآراء وانتقادات ومفاهيم و... قد انتهت... مات.

وعلى ذلك فالعرض المسرحي القائم عليه هو محاولة فاشلة لأحياء هذا الذي مات... لأعترف أيضا أنني في مجموعي هذا على هذه النوعية من المسرح لا أخلو من بعض الحماسة وهذا الإحساس الدفين بالرغبة في التدمير - تدمير القديم - ولكنني لا أستطيع تعميم هذا الرأي فأزالت أفق مشدوها أمام أعصاب لشكبير وبريخت، جان كوكتو، تسي وليامز... وبالرغم من هذا لست مع القول بقديسية هذه النصوص وتقديسها كما كتبت، بهذا نكون قد أمتنا هذه النصوص، ومن ثم أمتنا العرض المسرحي المبني عليها.

ما فائدة الزمن الذي مر إذا لو قدمنا شكبير كما كان يقدم في عصره؟... من هل الزمن يتوقف بكل تجلياته وتقدمه عند زمن كتابية للنص؟... أم أننا نزيد التذكير بشكل النصوص وشكل إخراجها في أزمنة كتابتها؟... أم ماذا على وجه التحديد؟! لا أحد بإمكانه إيقاف عجلة الزمن، وكل لحظة زمنية نعيشها لها وعيها الخاص بها، ودائما وعي اللحظة الزمنية يكون

الكون وإعادة صياغتها في عمل فني، وأقصد هنا تحديدًا الفنان لا طيفي الفن..

والصياغة التي نقصدها هي العمل الفني/ المسرحي هنا، هذا العمل الذي يستطيع تجاوز اللحظة الزمنية والحضارية الراهنة ليكون شاهدا عليها، ومستشرقا لأفاق المستقبل في ظل هذه التغيرات التي تحكم العالم والتي أصبحت السمة الوحيدة له، إذا فسمات هذا العمل لا بد وأن تكون مختلفة في مفرداتها عن الأعمال الفنية السابقة عليها، فلا يفعل أن تقدم الآن مسرحا لنحكي حكايات عن رجل ولد، تزوج، سافر، جاء، أكل، شرب،... مات؟!

الحياة نفسها لا تجرى على هذا الشكل التتابعى المرتب، الحياة متداخلة بأجزائها ومفرداتها تداخل يصعب فهمه، كما أن الثقافات هي الأخرى متداخلة ومنصهرة رغبتا في ذلك أو لم نرغب بطريقة يصعب، بل يستحيل معها أن نجد ما يمكن أن نسميه بالبقاء النوعي للثقافة، ولذا فعليا الاستفادة من كل الثقافات والخبرات الإنسانية في تشكيل وعي المشهد المسرحي الذي نحن بصدد كتابته أو إخراجها، وعليه فالمشهد المسرحي الحديث من الممكن وحسب اختيارات الدراما أن يحتوي على السيمياء، الرواية/ الراوي، الإذاعة، التشكيل، الرقص الحديث، الإضاءة بصورها وتجلياتها المختلفة..

فالمسرح نوع خاص جدا من الطقوسية التي تستوعب وتوظف كل ما تعارفنا عليه من الطقوس الكونية والناسوتية، إذا فحين نستخدم مفردات هذا العصر المادية والفكرية في صناعة إبداع المشهد المسرحي، وعليه فإنه وفي زمن قادم ستكون هناك مفردات عصرية جديدة أكثر تعقيدا أو أكثر سهولة... أو... أو أيا كانت، هذه المفردات المستقبلية الجديدة سيكون لها أيضا المشهد المسرحي الجديد الذي يناسب وعي ذلك فالنص المسرحي التقليدي أصبح الآن تراثا، وبالرغم من ذلك لا يمكن نبذه وعدم تقديمه على خضبة المسرح بل يقدم ولكن مع تخلصه من شروط لحظته الزمنية الماضوية بكل أعابها ومشاكلها الخاصة ليستطيع المتفرج الآن أن يلضم نفسه في جملة مفيدة مع هذا العرض..

موزعة بين الاثنين المؤلف، المخرج.

ولقد بدأ المسرح بدون وظيفة تسمى المخرج، فالمؤلف هو مخرج مسرحياته في العصر الإغريقي، وعليه يجب أن يقدم المؤلف نصه المسرحي متضمنا على مجموعة رؤيائه الفكرية والجمالية تلك التي تحدثنا عنها والخاصة بشروط اللحظة الحضارية الراهنة بعيدا عن الأنماط السائدة والمعروفة، إننا نصبو إلى الدهشة والخصوصية ولا نصبوا أبدا إلى المكرور والمعاد والمألوف.

الإجابة بسيطة وهي أن الكاتب المسرحي يهتم بزمن الفعل الدرامي في النص المسرحي كعمل أدبي، ولكنه يفتقر إلى فهم هذا الفعل داخل العرض المسرحي، وعلى هذا فنحن نجد نصوصا مسرحية جيدة جدا من حيث صنعها وحبيكتها ولكنها تكتف بأحداث يتناسب إيقاعها وأزمنة الأفعال الخاصة بها إلى ضرورات الصنعة الأدبية للنص المسرحي ولا تتناسب مع ضرورات وقوانين زمن العرض المسرحي تلك التي تجعل العرض المسرحي أكثر حيوية وأشد إقاعا عندما يقدم للجماهير..

ألا يمكن للكاتب المسرحي أن يمد عينيه إلى ما هو أبعد من كتابة النص.. ألا يستشرف داخل هذه الكتابة محاولة إخراجية لنصه هذا الذي يكتبه فيضمه إياها.. أم أن هذا عيب على الكاتب المسرحي؟.. وحلال على المخرج.. أم أنه ترك المسؤولية كاملة على عاتق المخرج؟.. المسألة

في مهرجان لوكارنو أفلام العالم من أجل إمتاع العالم أمير العمري

بولاك وعرض مجموعة كبيرة من أفلامه من بينها «خارج إفريقيا» وثلاثة أيام للكنودور، وجيريميا جونسون».

ومنح بولاك جائزة الذهب لأسهامه السينمائي طوال مسيرته الفنية. أما الشخصية الثانية التي تم تكريمها فهي شخصية المنتج السينمائي البرتغالي المستقل بارلو برانكو الذي منح جائزة خاصة تحمل اسم ريموندو ريزونيكو المدير السابق لمهرجان لوكارنو لمدة عشرين عاماً والذي توفي في العام الماضي. وتم أيضاً تكريم مؤلف موسيقى الأفلام المعروف ميشيل لوجوان الفرنسي، والمخرج الإيطالي الكبير روبرتو روسيليني رائد الواقعية الجديدة.

وصنعت برامج المهرجان قسماً خاصاً تحت عنوان «سينمايو الحاضر» عرض خلاله ٧٥ فيلماً تمثل الشمال والجنوب والشرق والغرب. كما خصص قسم آخر للأفلام التي تناولت قضية أفغانستان وصنعها سينمايون أفغان يقبضون في الخارج، وكذلك قسم بعنوان «صيف هندي» عرض فيه ٣٢ فيلماً روائياً طويلاً من السينما التجارية الهندية التي تنتج في بومباي أو ما أصبح يعرف بهوليود على غرار هوليوود. وهذه السينما أصبحت فيما يبدو تجد إقبالاً كبيراً اليوم من جانب الجمهور في العواصم الأوروبية الكبرى بعد طول تجاهل وإعراض.

وفي إطار برنامج أفلام الماضي أو «ريتروسكتيف» عرض ٤٢ فيلماً من أفلام المخرج الأمريكي ألا دران. وهو مخرج من أصل كندي، ولد في مدينة تورنتو وكان قد بدأ إخراج الأفلام في عام ١٩١١ وتمكن معهد الفيلم الأمريكي من ترميم واستعادة الكثير من أفلامه القديمة التي عرضت في لوكارنو ومن أشهرها «روبين هود» (١٩٢٢)، «والجانب الشرقي والجانب الغربي» (١٩٢٧)، «والقناع الحديدي» (١٩٢٩)، و«الهروب إلى بيرما» (١٩٥٥).

وفي المهرجان أقسام أخرى عديدة تعرض عشرات الأفلام، من التجريبي وأفلام الفيديو رلى الكلاسيكي والحديث، في عدد كبير من قاعات العرض التي تتسع لعشرات الآلاف من المشاهدين الذين يقبلون من كل المدن السويسرية والأوروبية القريبة. لمشاهدة عروض المهرجان بحماس شديد.

ويحتفي مهرجان لوكارنو عموماً بالسينما وبجمهورها، فيقيم عروضاً يومية مسائية في الساحة العامة الكبيرة في قلب المدينة، على شاشه عملاقة بأجهزة عرض حديثة وأجهزة صوت موزعة في جوانب الساحة التي تتسع لأكثر من ستة آلاف متفرج، وإن كانت الفكرة تفشل أحياناً عندما يخذل الطقس الجمهور ومنظمي المهرجان. فيبدأ المطر في التساقط الأمر الذي يعني إلغاء العرض ونقله إلى إحدى القاعات الأخرى المعلقة.

وقد بلغ عدد الأفلام التي عرضها المهرجان نحو ٤٣ فيلماً من ٤٣ دولة، وإن كان مهرجان لوكارنو من مهرجانات المخربين على غرار كل المهرجانات السينمائية الكبيرة في العالم التي لم تعد تعد بالمشاهدة الرسمية للدول بل تختار الأفلام حسب نظام خاص للمشاهدة والاختيار حسب تقديرها للتميز الفني لمخرجها وبغض النظر عن أين أنت. وقد شارك في فعاليات المهرجان نحو ٢٥٠٠ ضيف من السينمائيين والمصنفين والنقاد، وأسندت رئاسته إلى ماركو سولاري أما مدينته الفنية فهي النافذة السينمائية السويسرية إيرين بنيارد.

ورئيس المهرجان هنا ليس من الموظفين البيروقراطيين في إدارة الدولة

خمس وخمسون عاماً مرت من عمر مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي الذي يتعقد سنوياً في تلك المدينة الصغيرة الساحرة التي تقع في حضن الجبال الخضراء وتطل على بحيرة أخاذاة في الجزء الإيطالي من سويسرا.

وهكذا يمكن اعتبار هذا المهرجان أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم بعد فينيسيا وكان مباشرة، فقد تأسس عام ١٩٤٧ أي بعد عام واحد فقط من مهرجان كان. وقد نجح المهرجان بفضل تضافر الجهود وتنوع الثقافات في الاتحاد السويسري الذي يجمع بين الثقافة الألمانية والفرنسية والإيطالية.

وكان الاتحاد الدولي للمنتجين قد وافق على وضع مهرجان لوكارنو في الفئة الأولى متيحاً له بالتالي تنظيم مسابقة دولية بين أفلام العالم، وكانت المسابقة في السنوات السابقة من عمر المهرجان مقصورة على الأفلام الأولى والثانية للمخرجين، أي كانت على نحو ما، مخصصة للسينما الشابة.

غير أن المهرجان لا يقتصر فقط على المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، بل هناك أيضاً مسابقة دولية أخرى للأفلام المصورة على شرائط الفيديو، ومسابقة ثالثة أطلق عليها مسابقة «فهود الغد» للأفلام الروائية القصيرة، تمنح جائزة لأفضل فيلم سويسري قصير وأفضل فيلم من أفلام المخرجين الشباب من دولة معينة كانت هذا العام منحصرة في سينما استراليا ونيوزيلندا.

والحقيقة أن لجان التحكيم تتنوع وتكثر هنا بشكل يدعو للحيرة أحياناً، فهناك أيضاً لجنة تحكيم دولية خاصة لمنح جوائز لأفلام الشباب، ولجنة تحكيم الاتحاد الكاثوليكي الدولي ولجنة تحكيم ينظمها الاتحاد الدولي للصداقة السينمائية (الفيدرسي) ولجنة تحكيم لاتحاد نوادي السينما العالمي، ولجنة تحكيم تمنح جائزة لأحسن فيلم أسوي في المهرجان ولجنة تحكيم لأفلام الفن والسينما الطليعية. هذا بالطبع إضافة إلى لجنة التحكيم الدولية التي تمنح جائز لأحسن فيلم تسجيلي طويل من الأفلام السبعة المشاركة في برنامج «السبوع النقاد» الذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد نقاد السينما السويسريين والتي شارك فيها كاتب هذه السطور مع ناقد من ألمانيا وناقدة من سويسرا.

وإلى جانب المسابقات المختلفة هناك قسم خاص لأفلام الشخصيات السينمائية التي يجري تكريمها والاحتفال بمساهمتها في تطوير الفن السينمائي، وقد كرم المهرجان في الدورة الأخيرة المخرج الأمريكي سيدني

التخلف الذي يجعل البعض يعتقدون أن المهرجانات السينمائية مجرد «واجهة، وليست ثقافة، وفهولة، وليست علم ومعرفة وتخصص وخبرة»!

لجنة التحكيم

شارك في المسابقة الرئيسية للمهرجان ٢٢ فيلماً من ١٦ دولة منها أفلام انتجت بنظام الإنتاج المشترك بين أكثر من دولة وإن كانت كما ذكرنا من قبل تنسب إلى مهرجبيها. وبالتالي أمكن اعتبار فيلم «أحب والدك» للمخرج جاكوب بيرجر فيلماً فرنسياً رغم كونه من الإنتاج المشترك

الذين لا يمتلكون أي كفاءات خاصة تؤهلهم لتولي رئاسة مهرجان سينمائي كما يحدث في بعض الدول التي لا تريد أن تفهم بعد آليات المهرجانات الدولية، بل هو ناقد وباحث سينمائي متخصص، كما أن مديريته الفنية هي الوجه الأهم الذي يظهر في كل موقع وهي المسؤولة الأساسية عن اختيارات الأفلام وهو الأمر الطبيعي القائم في معظم مهرجانات أوروبا وليس كما هو شائع في عدد من الدول المتخلفة التي نرى فيها المدير (إذا كنا نراه أصلاً) مجرد كومباريس في الظل أو مساعداً لرئيس المهرجان حتى لو كان هو الذي يقوم بالعمل الحقيقي كله. لكن هذه مشكلة أخرى من مشكلات

الاتجاه تماماً فيواصلان السير في صحراء قاحلة يحاولان البحث عن مخرج بلا جدوى إلى أن يسقط أحدهما ميتاً ويعثر الثاني على وسيلة للنجاة في آخر لحظة.

لقطاع الفيلم محدودة للغاية في عددها، فالمخرج يستخدم اللقطة الطويلة ويحصر شخصيتي الرجلين في إطار الطبيعة المتوحشة ويركز على الحركة الرتيبة المتكررة التي نجعلنا ننصب أحياناً لدقائق كاملة لدق الأقدام في الأرض، دون أي حوار في ما عدا جملاً متناثرة لا معنى لها في أرجاء الفيلم.

فيلم شديد الغرابة يعكس فيه مخرجه الفراغ الهائل الذي يحدث بالشخصية الأمريكية ورغبتها في الهروب عن العالم والبحث عن وسيلة أخرى غير الحوار للتواصل.

ربما كان هذا نوعاً من الانحمار التدريجي المقصود، وربما كان تعبيراً عن التحدي الأحمق الذي يبدأ بالمزاج وتحدى الذات في القدرة على الصمود، ثم يأتي القلق ثم الخوف ثم الانهالك الشديد والرغبة المسعورة في النجاة. لا أحد يعرف تحديدًا ما الذي أراده فان سانت من إخراج فيلم لا يحتوي على شخصيات متعددة ولا على أحداث أو حبكة، ومن الذي يمكنه أن يقبل على مشاهدة فيلم «تجريبي» من هذا النوع في السوق الأمريكية،

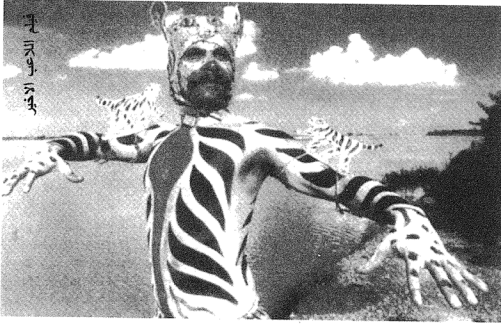
بين فرنسا وكندا وبريطانيا وسويسرا.

وقد تكونت لجنة التحكيم الدولية للأفلام الروائية الطويلة في المسابقة من سيدومير كولار (منتج سينمائي صربي - فرنسي) وبيرونو جانز (ممثل سويسري)، وأمير خان (ممثل ومنتج هندي)، وإيمانويل ليفي (ناقد أمريكي)، وجعفر بناهي (مخرج إيراني)، ونيولفير بازيرا (معلقة وصحفية أفغانية - أمريكية)، وبيلا تار (مخرج مجري).

التصنيف الأكبر من أفلام المسابقة كان كالعادة في معظم المهرجانات الكبيرة، للسينما الأمريكية التي شاركت بأربعة أفلام من بينها فيلم «جيري، Gerry» للمخرج الشهير جاس فان سانت (صاحب أفلام مثل «أليس في هوليوود»، و«كابوي العفاقر»، و«إيداهو الخاصة بي»، وأن توت من أجله). غير أن الفيلم الجديد أثار دهشة واستغراب الجميع في لوكارنو بسبب

إغراقه في التجريد وأسلوبه الذي قد يدفع على المال الشديد لمن ليس معتاداً على هذا النوع من السينما، فالفيلم لا يروي أي قصة من أي نوع، بل يصور «حالة» ذهنية غريبة كل الغرابة: رجلان في الغرب الأمريكي ربما كانا يشعران بالملل (لا تعرف على وجه التحديد) يتوجهان بسيارة إلى منطقة الجبال للقيام بنزهة خلوية معاً، راغبين في التحرر التام والاندماج مع الطبيعة، ويسيران ويسران ويتوغلان أولاً في الأحراش ثم يفقدان بوصلة

لكن الدعم الذي حصل عليه المخرج من القادة الرابعة في التلفزيون البريطاني شجعه على استكمال مشروعه الذي سينتهي لا محالة للعرض في ساعات الليل في محطات التلفزيون الأوروبية.

في قلب الانتفاضة

كان الفيلم التسجيلي الطويل «قطاع غزة» (٧٤ دقيقة) للمخرج الأمريكي جيمس لونجلي، هو أحد أكثر الأفلام التسجيلية التي ظهرت في الغرب جرأة وشجاعة ووضوحاً في الهدف عن القضية الفلسطينية الممتدة أكثر من عامين إن هذا الفيلم وحده يعادل آلاف الشرائط واللقطات التي نشاهدها يومياً على شاشات التلفزيون تبث من مختلف محطات العالم. ولكن بدلاً مما هو سائد في

هذه الشرائط والتقارير الاخبارية من لهات

وراء الخبر المثير وتسطيح القضية بالكامل والتركيز على طرف واحد هو الطرف الإسرائيلي والحديث الذي لا يكف عن العنف الفلسطيني، عن الإرهاب من التعاضى بالكامل عن إرهاب الدولة المنظم، يحمل جيمس لونجلي كاميرا على يده ويغوص بنا في أحراش قطاع غزة مقدماً صورة شديدة العمق والدقة لما يحدث هناك ولا نرويه لنا عادة نشرات الأخبار.

إن قصة استخدام الإسرائيليين لغازات السامة وحدها، والتي يحققها ويثبتها في الفيلم بالوثائق والصور والشهادات، تكفي وحدها للرد على كل المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن الإرهاب، وتجعلنا نطرح مجدداً سؤالاً طرحه قبل عشرين عاماً للتمام والكمال كاتب مصري شجاع:

من يبيد من؟

عشرات الوثائق والأحداث الحية للقصص والقتل المتعمد للأطفال، عمليات هدم المنازل المستمر، وكيف يواجه الأطفال الفلسطينيون المستقبل، والطرف الإسرائيلي في الفيلم يقع إما داخل طائرة هليكوبتر أو داخل دبابة، ويقصف ويدمر. تجربة حية بالكاميرا عايشها المخرج الشجاع وعاشها مع الفلسطينيون منتقلاً بين غزة وخبان بونس، يدخل المخيمات والبيوت، وينتقل جراً جراً يكاد يجعله يفقد حياته، لكي يصور لنا الحقيقة التي لا يعرفها العالم أو التي لا يريد أو لا يراه له أن يراها.

فيلم «قطاع غزة» من أقوى الأفلام التسجيلية المعاصرة وأكثرها جرأة في الموقف السياسي. وقد استقبل عرض هذا الفيلم في لوكارنو باهتمام كبير وحماس بالغ من جانب المشاهدين السوريين وضيوف المهرجان ودارت مناقشة ساخنة مع مخرجه، قال خلاله إنه صور الفيلم بتصريح رسمي لأن الإسرائيليين لا يعرفون عنه شيئاً وإن اسمه ليس موضوعاً في قائمة سوداء. وقال إنه كان عليه أن يقدم ما صوره للرقابة العسكرية الإسرائيلية التي يخضع لها كل المصورين ووكالات الأنباء. لكنه هرب بالفيلم عن طريق مصر.

داخل إسرائيل العنصرية

ونأتى إلى الفيلم الأخير في الأسبوع، وهو فيلم «انس بغداد: يهود وعرب - الرابطة العراقية»، وهذا نحن أمام تحفة حقيقية من تفك السينما التسجيلية الحديثة التي لا تعتمد فقط على الوثيقة المصورة، بل على المزج بين الذات والواقع، بين الرواية الشخصية والمأزق الأكبر، بين السياسة والثقافة والقضايا الإنسانية الكبرى.

سمير المخرج العراقي الأصل السويصري الجنسية الذي تمكن خلال السنوات الماضية من وضع اسمه بقوة على خريطة السينما في سوريا وأصبح أشهر منتج ومخرج سويصري، لم ينس أصله العراقي، ولم يتنكر لماضيه رغم أنه غادر مع أسرته بغداد قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، وكان عمره وقتها لا يزيد على العشر سنوات. لكنه يختار موضوعاً شائكاً لم يطرقه أحد من قبل يمثل هذه القوة، هو موضوع اليهود العراقيين في إسرائيل الذي كانوا ينتمون للحزب الشيوعي العراقي، أي رفاق والده الشيوعي الذي كان ينتمي للحزب نفسه قبيل هربه من العراق ولجؤه إلى سوريا.

من خلال أربع شخصيات، جميعها من الكتاب الذين يكون احتراماً خاصاً للغة العربية التي نشأوا وتربوا عليها في بلدكم الأصلي العراق قبل اضطرارهم للهجرة منه إلى إسرائيل في ظروف خاصة عصبية يشرحونها تفصيلاً في الفيلم.

في هذا الفيلم الطويل (١١١ دقيقة)، يصحبنا سمير في رحلته للبحث عن رفاق والده الذين سبق أن حدثه عنهم طويلاً، لكنه لا يجد أحداً منهم على قيد الحياة، بل يعثر على أربعة من اليهود العراقيين هم سامي ميشيل وموشيه شوري، وسمير نقاش وشمعون بلاص، كما يلتقي شخصية خامسة من الجيل التالي هي الكاتبة والباحثة إيلا شوحات مؤلفة كتاب «السينما الإسرائيلية: الشرق والغرب وسياسة التجسيد».

الدراما التلفزيونية في العالم العربي سمير الجمل

الغريب في الأمر أننا نستورد دراما مكسيكية هي النموذج الأمثل للانحلال الأخلاقي والتدهور الفني.. ونقدمها بالدوبلاج باللسان العربي.. وكأن الهدف من ذلك أن نخرج من ثوبنا.. إلى الرداء المكسيكي.. والأغرب والأدهى من ذلك أن الدول العربية يجمعها لواء اتحاد الاذاعات العربية.. ولا أدري ماذا يفعل هذا الاتحاد سوى الاجتماعات التي تقام وتنفذ بلا طائل.. وترى الوفود مسافرة.. والوفود قادمة.. والاتحاد مع ثورة الاتصالات هذه لا يقدم رأياً.. ولا توصية ولا نراه عبر ما نرى على الشاشة من إنتاج.. أنه مجرد كيان من ورق لعمل الذوات والدورات التدريبية الروتينية..

إن هذا الاتحاد لا بد وأن يلعب دور الريادة.. في عصر الصورة وزمن الرواية التلفزيونية.. وقد نجد في مكتبة الاتحاد من الأبحاث والدراسات ما يسد عين الشمس ولكن ما جدواها.. وما قيمتها.. الشيء نفسه يقال عن مهرجانات تلفزيونية تقام سنوياً هنا وهناك ويجمع فيها الأجيال وأبناء المهنة.. على موائد الطعام والاحتفالات والكلام ثم يرجعون إلى بلادهم وقد تم ترصيص الجميع بجوائز تفقد قيمتها التنافسية.. وقد حصل عليها كل من جاء إلى المهرجان لسبب أو آخر.. المهم ألا يغضب أعضاء الوفود وحتى لا ينهار المهرجان.. وسياسة المهرجانات تقوم في الأصل على رفع مستوى المهنة في كافة عناصرها..

فهل تطورت الدراما العربية.. مع تعدد وانتشار الفضائيات وانعقاد كل هذه المهرجانات؟! ومع وجود هذه المنافسات وضرورة أن نصل إلى الآخرين.. بترجمة أعمالنا إلى اللغات الانجليزية والفرنسية وعرضها على العالم.. كما يعرض نفسه علينا.. في شهر رمضان.. تأتي الفرصة الذهبية لعرض أضخم الأعمال وأهمها هنالك.. وسوف تتوقف أمام هذا الطوفان لكي نرصد دراما العرب ٢٠٠٢.. ولو طرحنا محاور البحث في عدة أسئلة فإنها تلخص نفسها بالآتي:

- هل الدراما المصرية ما تزال تحتفظ بالريادة والسيادة دون سواها؟!
- هل الدراما السورية.. تجاوزت خط التنافس وتخطت الإنتاج المصري بما تقدمه من الأعمال الضخمة ومع زيادة حجم الإنتاج.. وتنوعه؟!
- هل الدراما اللبنانية.. بهامش الحرية التي تمتلكه وتباهي به على غيرها.. تستطيع أن تخرج من دائرة الاستخدام المحدود للحرية في مجال العلاقات العاطفية الغرامية.. إلى دائرة الحرية الفكرية والسياسية والإنسانية بالمعنى الأشمل الأفضل؟!
- ماذا بعد دراما «طاش ما طاش» في السعودية صورة للعمل الكاريكاتيري الناجح.. بالأجزاء المتعددة حتى تحول إلى جريدة تلفزيونية حية.. ترصد الأخبار والحوادث والمهم الحيانية أولاً، بأول؟!
- أين الدراما الكويتية.. في ظل وجود حركة مسرحية نشطة وفعالة مقارنة بساتر دول الخليج الأخرى.. وأين عبر الخبرة المكتسبة وهل تظل منغلقة على نفسها.. وإلى متى؟!
- هل يمكن أن نقول إن الدراما الليبية موجودة على الخريطة بالقليل جدا الذي تقدمه؟!
- الدراما المغربية والتونسية والجزائرية.. لماذا هذا الاختفاء مع وجود

بالكاد جمعت مادة كتابي «الدراما التلفزيونية في العالم العربي» الذي أصدره مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام ٢٠٠٠.. وبعد انتشار الإنترنت وتوفر المعلومات.. أشعر من جديد أن الأمور اختلفت على عما كانت عليه وأنتى يجب أن أعيد النظر على الدراما التلفزيونية في عالنا العربي وكيف أراها ويكامل اقتناعي المشروع القومي المهم لكسر الحدود الوهمية.. وزرع بذور التقارب والانسجام.. والنظر جميعاً في اتجاه واحد.. إلى عدو واحد.. بعد أن زادت وتفاقت العداوة العربية العربية إلى درجة القتالت.. والقطعية..

ورغم ذلك تظل الفضائيات رغم أنف القاطع والمقطوع والغاصب والمغضوب.. هي جسر التواصل.. وبالدراما تحديداً وهي المادة الأولى الأكثر جماهيرية وفي كافة استطلاعات الرأي.. بالدراما.. يدخل العراقي إلى بيت الكويتي.. والموريتاني إلى المغربي.. والسوري إلى الأردني.. والليبي إلى السعودي.. ويدخل المصري بيوتهم أجمعين على اعتبار أنه صاحب السبق حتى وقته وتاريخه ومع ذلك يجب الاعتراف بأن العالم العربي قد شهد في السنوات الأخيرة.. نقلة درامية واضحة.. نقطة ارتكازها.. سوريا.. ومحاورها لبنان ودول الخليج والأردن.. ثم بقية العالم العربي..

ولا أعرف حتى الآن السبب الجوهري المقنع وراء عدم إذاعة الأعمال العربية عموماً.. والسورية بوجه خاص على القنوات الأرضية والفضائية المصرية.. ملماً نذاع أعمالنا.. المواطن المصري الذي لا يملك ميزة مشاهدة الفضائيات من حقه أن يرى الوجه العربي للدراما بكل ما فيه..

لقد رأينا اليابان من خلال «أوشين» وحفظنا الحياة الأمريكية والأوروبية - من خلال مسلسلاتهم وأفلامهم وانتشرت اللهجة المصرية بين العرب بفعل الفن.. واللهجات المحلية العربية يمكنها أن تتفاعل وتمزج.. من خلال الدراما لنصل في النهاية إلى لهجة عربية واحدة.. فاللغة كائن حي يتفاعل ويضم ويصطو.. ثم تكون المرحلة التالية.. بعث الروح القومية عن خلال موضوعات مشتركة.. بعد أن رسخت عند الغالبية فكرة خاطئة عن مفهوم الإنتاج المشترك.. الذي يقوم في الوقت الحالي على تمويل من جانب.. وتصوير من جانب آخر.. الفلوس خليجية.. والمادة من الألف إلى الياء مصيرية أو سورية..

مثل هذا الإنتاج قاصر.. وتجاري بحت.. لقد أكل الدهر وشرب على الموضوعات المحلية الاجتماعية وهي متشابهة مهما اختلفت في عاصمة عن أخرى.

- الدراما الأردنية .. هل توقف بها السعي عند اللون البدوي فقط ؟
 - في فلسطين محطة تليفزيونية .. تقاوم ببسالة إعلامية لكي يصل صوتها .. وفي فلسطين المكان .. عشرات من قصص البطولة والتضحية .. تحتاج إلى دعم عربي لكي تصل إلى الملايين .. فإذا هدموا الأقصى واقاموا الهيكل المزعوم لم يهدموا الروح التي هي من أمر ربى !!
 (أسئلة أخرى)
 - ماذا عن النص التليفزيوني ٢٠٠٢ ؟
 - هل الرقابة الدرامية هي مصيدة الإبداع الوحيدة .. ؟
 - الشركات الخاصة متى تأخذ حريتها المطلقة في إنتاج أعمالها وإذاعتها بعيدا عن السيطرة الحكومية ؟

نشاط سينمائي بارز وحركة مسرحية راسخة .. والتليفزيون الدرامي يقوم دائما على جناحي السينما والمسرح !!
 - في السودان وموريتانيا وجيبوتي والصومال .. لقمة العيش أولا .. أم المسلسلات ؟
 - في الإمارات .. إلى متى التمويل المادي يكفي ؟
 - في البحرين : التغييرات السياسية الشاملة هل توأكبها تغييرات درامية تصهد لها وترصدها !!
 - في اليمن وسلطنة عمان: كل هذا التراث الحضاري والمنجم التاريخي الحافل .. متى يثمر الاستفادة منه وإخراجه على الشاشة الصغيرة في أعمال درامية ؟

مسلسل هو لاكو/ سوريا

الملك الصغير وضحايا العنف فريال كامل

ما أن تابعت العناوين في نهاية الفيلم حتى دوى التصفيق في قاعة المسرح الصغير، التف الحضور حول المخرج السريالتي سوماراتن ديزانايك يهنئونه ويرحبون به في أول مشاركة له في مهرجان القاهرة.

(الملك الصغير) فيلم رقيق، نسج من المشاعر، يصور براءة الطفولة، وقدراتها الفائقة على سهر الفارق الطبقي والتواصل رغم التفاوت الاقتصادي. يقوم بطولته طفلان في العاشرة مسكونان بالمهوية ونقاء الروح. (سميات) ابن رجل أعمال ثرى. يعيش في قصر منيف محاطا بالرعايا غارفا في الرفاهية أما (سمتا) فتخادمة في القصر. يتابع السرد في سلسة. استهله المخرج بنقطة هجومية (سميات) في إحدى حالاته العدوانية. يحطم الواجبات الزجاجية والأنية البلورية التسمية. يقف الطبيب عاجزا عن علاجه إلا بالمهندات. يكشف الخادم العجز للمربية الجديدة عن الدوافع الدفينة للطفل الذى شهد منذ ميلاده اشتباكات عنيفة بين والديه، هجرت على أنزها أمه القصر لتتزوج بينما أصر الأب على الاحتفاظ بابنه. عاش الطفل رهين القصر محاطا بالألعاب محروما من دفة الأمومة وحنائهن. فى ظل أب مشغول بأعماله. تدخل (سامتا) القصر لتشارك فريق الخدم العمل. دهشنا احكام بناء الفيلم حين يعرض لنا في البداية استهانة السيد بصالأة الطفلة فيقرر لها أجرا بسيطا يناسب حجمها.

عينها.

تدرك الزوجة صعوبة الحياة مع زوجها الجديد فتغادر البيت مع ابنتها وتفشل محاولاته لإعادتها. تعود الأم وابنتها إلى بيت الجدة مما يعكر صفوه واستقراره فلا تبدى الجدة ترحيباً بهما وإن دافعت عنهما حين هددت عروس ابنتها بالرجوع إلى بيت والدها (إن أرمي بابنتي إلى الشارع) ويعد مشهد مساندة الابنة المراهقة لأمها وتشجيعها على بدء حياة مستقلة وتحذيرها من العودة إلى زوجها الأول من أجملها. من أجمل مشاهد الفيلم.

في شقة صغيرة مظلة على النهر تعرف النفوس المتعبة معنى الاستقرار حيث تؤدي الابنة واجباتها وتضيف الأم لمسة جمال إلى آنية الزهور.

(هاجر) إخراج حنان إبيكجي

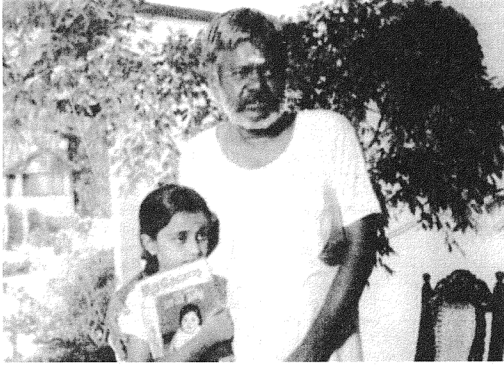
كف صغير مخضّب بالحناء يتشبّه بحافة (البوفيه) على أثر اقتحام مسلح وركبه عملية تخريب شاملة للشقة. تخطو طفلة في الخامسة خارج مخبأها بينما أحد المهاجرين يقضى حاجته مما يولد لدى المتفرج توقّراً

أبيك). تضطر الابنة والحفيدة إلى حشر فراش إضافية في حجرة الجدة مما يقلل على نفس الحفيدة ويعيقها عن اتمام واجباتها المدرسية.

ينقلنا المونتاج نقلة زمنية مكانية إلى مصور فوتوغرافي يلتقط صورة الزفاف للزوجة الشابة مع زوج جديد. تبرر الزوجة اختيارها بأنه أرمّل وله ابن في مثل سن ابنتها. ولا تكاد تبدأ الحياة الجديدة حتى تتعثر لضعف الموارد. حين تقدم الزوجة حذاء رياضياً جديداً هدية لابن الزوج، يلومها على تدليله ويتصاعد الموقف إلى تأنيبها على إسرافها مشيراً إلى زيادة استهلاك المياه مما يستدعي الإقلاع عن عادة الاستحمام اليومي. تسأل الأم ابنتها (ألم تأخذى حماماً) فتجيبها (لا) لحماية ماء وجهي، يلحق الأب بابنه ليستبدل حذائه الجديد بالآخر القديم مما يحرجه وسط زملائه في الملعب. يتطور الموقف فيعتمد الابن بحجرته ويمتنع عن الطعام.

رغم أن الزوجة الشابة تحذر زوجها من عقاب الابن جسدياً وتهدهده باستدعاء الشرطة إلا أنها تقرأ أوراق ابنتها الخاصة مما بغضبها وأيضاً تحاول أن تقص شعرها الجميل حتى لا تكون مصدر فتنه للشباب. تثقل على الابنة الهموم فتفقد القدرة على التركيز في الفصل وتسأل زميلها (ماذا تفعل لو تركك والدك) تتمثل أمام منظر جميل لجسر على النهر وتدمع

خشية أن يلعب الطفل فيقضى عليها.
تخطو الطفلة في حركة أليمة إلى
الشقة المقابلة وقد تجمدت ملامحها
على معاني

الفرع والغضب، نادى أمها
باللغة الكردية فتحتضنها الخادمة
ساكنة الكردية. يحذرهما السيد رأفت
من أن تخبر أحداً بهوية الطفلة.
تتحرك الطفلة بين جنبات الشقة ذات
الطابع الكلاسيكي الأصيل، تشعر
بالغربة فتنادى أمها وعلى مدار
الفيلم لا تمل ولا تكف عن رغبتهما
في لقائهما. حين نهم بالهرب يدق
الباب أحد رجال الشرطة، يوصي
السيد رأفت بالإبلاغ عن أي شيء
غير طبيعي بالنسبة للشقة المواجهة
والموصدة

بخاتم الحكومة.

تتابع الأحداث في سلاسة
وطبيعية دون افتعال. تصعب
الأحداث الجسام التي خاضتها

الصغيرة، ملامحها بالجمود وتصرفاتها بالنعف، يأخذ أحياناً صورة التمدد
والعناد أو أعراضاً للمرض النفسي أحياناً أخرى. تذكف صورة شخصية
لضابط من العائلة فيتحطم زجاجها. تتبول
لا إرادياً على السجاد الثمين. وحين يصحبها السيد رأفت إلى فراشها
تطارد الكوابيس.

يسقط السيد رأفت، القاضي المتقاعد في دوامة الحيرة والصراع بين أن
يبلغ السلطان أو يصل بأهلها على رقم تليفون كانت تحتفظ به الصغيرة
بين طيات ملابسها. يعامل السيد رأفت الصغيرة في أول الأمر بجفاء وقد
طال به العهد على معاملة الصغار بعد هجرة ابنه إلى ما وراء البحار.
يحاول أن يقص ضغائرها لثلاثتها بالفطريات فتصدده في عنف. يقيض
على كنفها إذا اصطحبها إلى الخارج يشك في أمانتها حين تقدم له قطعة
من الشيكولاتة حتى يؤكد له عامل المحل أن
أدها للصغيرة فتثور لكرامتها
ولا تنجح محاولات

القاضي لاسترضائها.

تأثس الصغيرة للخادمة الكردية فتهمس لها باسمها (هاجر) تسقط
الغربة بين القاضي وهاجر. يشتري لها ملابس جميلة. يصحبها في نزهة
بالسيارة إلى شاطئ البحر. يستقلان باخرة في عرض البحر حيث تحبب
بهما طيور النورس. يصحبها إلى مطعم في المدينة. ولكنها لم تكف عن
ذكر أمها. وتهدد دوامة الصراع في نفس

القاضي. حتى يقرر اصطحاب الصغيرة إلى موطنها. في لحظة معبرة
يعبر القطار منطقة المقابر تصحبها أغنية كردية مفعمة بالشجن. تحملها

العربية إلى منطقة عشوائية حيث يعيش أهلها في مستوى متدنٍ من
المدينة يتكدسون في الأكواخ ويسلون ملابسهم في الطريق.

تتفجر بذائبع الحنان في قلب القاضي وتنمو الألفة بينهما تتبعه في
رياضته الصباحية. يدفع أرجوحته في الحديقة. يطلب من ساكنة أن تلتفه
بعض عبارات بالكردية ليتحدث مع هاجر بينما يرفع على بيته راية الدولة
التركية مؤيداً حركة القوميين التي تبتاع تظاهراتهم المدينة بينما يعرض
التليفزيون مظاهر العنف ضد الأكراد.

حين يقرر أن يتبنى الصغيرة الكردية فجأاً بقربها على باب شقته
يحاول اقناع الصغيرة بالحياة مع القاضي حيث تتوفر لها حياة أفضل إلا
أن الأحداث الجسام قد أضجعتها قبل أروانها. بينما تبتدئ امتناناً للسيد رأفت
إلا أنها تتخذ قراراً لا رجوع فيه بالعودة إلى قريتها حتى بعد أن يصارحها
قريبها بوفاء أمها. في لمسة حانية يلحق بها القاضي بلباسها المعطف -
يلوح لها وهو داعم العين من خلف النافذة فتلتفت له وتبتسم. تتعلق بيد
قريبها وتنتقل معه على الطريق.

يعرض الفيلم في رفقة تدهور حال جماعة من البشر بما يمثل خرقاً
صارخاً لاتفاقية حقوق الإنسان. يعيشون في مستوى متدنٍ. يتعرضون
لحملات الإبادة العرقية. يرفضون الذوبان في شعوب الجوار اعتزازاً
بقوميتهم وحققهم التاريخي في الأرض.

ثلاثة أفلام غاية في الإنسانية تميزت ببساطة المعالجة وسلاسة
العرض تحمل تحذيراً للمجتمع الدولي من جراء الآثار الخطيرة خاصة على
الأطفال لممارسات العنف وحملات الإبادة العرقية والاضطرابات الطائفية
فاز فيلم هاجر لمخرجه حنان إيكجي بجائزة لجنة التحكيم وأيضاً جائزة
أفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس والعشرين.

المرأة... .. في دراما التلفزيون

سوسن الدويك

نعام محمد علي

والمرسحية فيها إرشادات مسرحية وهي السيناريو والحوار، إن يفترض في الأدب السينمائي والتلفزيوني أن يكتب السيناريو والحوار معاً، أي أنه أديب تلفزيوني، وهذا هو التعريف المنقح عليه عالمياً للأدب التلفزيوني.

- ويرصد د. محمد عناني بعض التطورات التي حدثت في الفترة الأخيرة وتحديداً في التسعينيات، فيقول إنه بتحويل بعض الأعمال الأدبية إلى أفلام ومسلسلات، فقد قدم مثلاً الكاتب المسرحي البريطاني (ديفيد إدجر) رواية لتشارلز ديكنز اسمها (ديفيد كوبر تيلد).

وقدما باعتبارها عملاً تلفزيونياً ثم قدمت على المسرح بعد التلفزيون، وكان قد نشر الإعداد التلفزيوني في كتاب قبل تقديمه على المسرح، من هنا أصبح النص أدباً تلفزيونياً لا مسرحياً.

وبعد ديفيد إدجر أتت مجموعة من كتاب المسرح في أمريكا، إلى تقديم أعمال تلفزيونية مستندة إلى قصص أو روايات عالمية، وأصبحت هذه الأعمال التلفزيونية أدباً ينسب إليهم لا إلى أصحاب القصص. - أي أن التلفزيون أصبح اليوم من الوسائط الفنية المستقلة التي يكتب لها الأدب مثلاً كان يكتب للقارئ في الماضي.

وقد تغير تعريف الأدب نفسه وفقاً لذلك ابتداء من كتابات الأستاذ الإنجليزي (بيري إيجلتون)، منذ عام ١٩٤٨ عندما أصدر كتابه مقدمة لنظرية الأدب وتبعه آخرون.

- ويمكن القول إن منهج كتابة النصوص التلفزيونية، هو منهج مزدوج أي أن طبيعة هذا المنهج الفكري في إنتاج وتنفيذ النص تنبع نحو برنامج مزدوج من العملية الفكرية والأدبية، فهي تستند إلى قواعد منهجية، وهي إخضاع الفكر لمقتضيات الوسيلة، أو مقتضيات التقدم التكنولوجي، مع الأخذ في الاعتبار التمهيد إلى إمكان تعامل المجتمع بذلك الوسيلة التكنولوجية المتقدمة الناقلة للفكر والأدب.

- وهنا نشير إلى أن النص التلفزيوني المكتوب كمشروع ثقافي وفكري، ما هو إلا مرحلة من مراحل العمل الفكري الفني المكامل، وهو في ذات الوقت بداية لمراحل مقبلة ومتعددة، أي أن هذه البداية تتبعها مراحل أخرى فنية ترتبط بحرفية الوسيلة.

ولكن أين المرأة في كل من الأدب التلفزيوني والسينمائي، أو الرواية الأدبية؟

وأذا كان هناك بعض المشتركات بين السينما والتلفزيون والرواية في مسألة الحوار على الأقل، رغم الاختلافات التقنية فأين المرأة وموقعها الإنساني والاجتماعي في دراما التلفزيون والسينما والرواية؟ وهل صورة المرأة في كل هذه الوسائط واحدة؟

إن كل عمل فني أصيل يعبر عن شكل للوجود الإنساني في العالم، باعتباره انعكاساً لتفاعل الإنسان مع الواقع، ورويته الخاصة لحركته،، والفن هنا ليس قيم جماعية، بل هي سمات مجتمع في ظروف خاصة. وكما يؤكد (جارودي)، هي حضور الذات في الغير، أي أن الفرد تاريخياً لا يعي أبداً نفسه، إلا في إطار حضارة أي في قلب جماعة. وإذا أخذنا هذه المقولة «القانون الفني، من وجهة نظر (جارودي)، لوجدنا أن دراما التلفزيون المصري أظاحت به وسقته، ولم يبق لنا إلا عكس هذا التصور فهو غالباً، حضور الذات في الذات، أو اللاحضور، أو اللاذات أو اللاشيء فمعظم مسلسلات التلفزيون المصري، ما هي إلا تعبير عن حالات خاصة جداً لا تعبر عن وجهة نظر المجتمع، وأحياناً لا تعبر عن وجهة نظر المؤلف نفسه، ولو كان هذا الحديث يتصف بالعمومية وأنه ينطبق وبشكل خاص على «صورة المرأة في الدراما التلفزيونية»، ولا عزاء للسيدات.

فمعظم المسلسلات أو الأفلام التلفزيونية التي تقدم المرأة سواء كبطلة أو حتى في أدوار ثانوية، لا تقدمها كطرف من أطراف الصراع، بل هي «مفعول به» دائماً أو غالباً وذلك حتى في الدراما المكتوبة من كتابات ينتصرون لمقتضيات المرأة في المؤثرات والذوات ولكن في ضميرهن وإحساسهن هناك مساحة عالية من الإحساس بالذنية، وهناك ترتيب كلاسيكي يحل تاريخها وتراثها أنها «في المرتبة الثانية»، وأنها «مواطن درجة ثانية، وهذا كفضل من الرجل، وبعضهن يرى أن أي ترتيب آخر وفقاً للكفاءة أو المعايير الموضوعية هو خروج عن «الناموس الطبيعى، وينطبق عليه «أن العين لا تطلع عن الحاجب، رغم أنها عين... وهو مجرد حاجب!! ولا نستطيع أن نغفل رؤية رائد النقد الأدبي وأستاذ الفكر النقدي فيما يتعلق بفن الدراما وهو أرسطو، إذ أنه هو الآخر يقدم الحوار على أنه أحد الفوارق الأساسية بين الدراما والفنون الأخرى.

فالأدب التلفزيوني والسينمائي يتضمن عنصرين مهمين ولا يتفق أحدهما على الآخر الأول هو الصورة ويصب فيها فمن يكتب السيناريو فقط أي دون الحوار يكون قد قطع نصف المسافة فقط لتلك الكلمة الأجنبية للسيناريو وهي Screen- Play، ومعناها الحرفي مسرحية للشاشة،

عليها تقع مسؤوليات تغيير المجتمع؟ خاصة في ظل ظروف مجتمعاتنا؟
- والملاحظة العامة أنه في دراما التلفزيون المرأة خارج المجموعة أي هامشية (Out Groups) وهذه المجموعة تضم كبار السن، والمرأة الريفية، والفقيرات.
أما من هم داخل المجموعة (In Groups) فمعناهم أنهم الأقوياء، وهم غالباً الرجال ذوو المكانة!!

ويرى جورج جابلز أسناد الإعلام "إن صورة المرأة في الإعلام تتخذ عملية إفتاء رمزي، فإما لا تظهرها على الإطلاق فهي غير موجودة، أو يظهرها بشكل مشوه، وهكذا عودنا الناس على أنماط معينة وعند تغييرها لا يتم قبولها بسهولة.

- إن تغيير الفكر السائد، والثقافات السائدة في المجتمع أمر صعب للغاية، وظهور عمل أو عملين في الدراما ليس دليلاً على تغيير المفاهيم الثقافية السائدة بالمجتمع.

هي والمستحيل

- ومع ذلك نبدأ بعرض بعض النماذج الإيجابية للمرأة وعلى قلتها أو لنقل ندرتها فإننا نطرحها كنموذج رغم تمثيله المحدود في إطار المقارنة بحجم الدراما المعروضة على الشاشة الصغيرة.
- نموذج المرأة في مسلسل "هي والمستحيل"، الذي كتبه الكاتبة فتحية العسال وأخرجته الفنانة إنعام محمد على، قدم المرأة صاحبة الطموح، والعقل المتحدية القوية، وليس ذلك الكائن العاجز الذي يستسلم لهجر المجتمع والظروف ويهيك ويوتحب.

- فقد قدم المسلسل نموذج الفئات الجاهلة التي قهرتها ظروفها ولم تتعلم، وتزوجت وضحت وبذلت ما في وسعها لإسعاد زوجها، لكنه تمرد عليها وعابرها بجهلها ولم ير فيها سوى كائن غبي لا يليق به، وكان التحدي ثم كان كفاحها وطموحها وانتصارها على كل المعوقات رمزاً لكفاح المرأة المصرية، فأصرت على التعليم وتربية ابنتها أفضل تربية، واعتمدت على نفسها.. وهذا الانجاز بعد منتهى النجاح لأي امرأة.

- ونذكر مسلسل "حتى لا يخونك الحب"، للكاتب أسامة أنور عكاشة، والمخرجة إنعام محمد على، حيث قدم الفئات ذات الرؤية المختلفة للعالم والمجتمع، فلم تتنهد مشكلاتها الطبقية ولا الحواجز التي يضعها المجتمع أمام اختيارها لحبيبها ابن الطبقة الشعبية الذي يعيش في الحارة.

في مسلسل "حمزة وبناة الخمسة، حمزة.. وأزماته الخمسة!

مسلسل مصنوع لارضاء مشاهدي الخليج

وتحديداً ما هي صورة المرأة في دراما التلفزيون المصري؟ وهل لازال البحث جارياً عن هوموها وقضاياها، فهل هي تلك الجادة في عملها؟ المهمة بالاستعداد أو "المسترجة"؟ أم هي تلك الساذجة البلهاء "النموذج الطيب، كما يراها البعض؟ أو هي الأم رمز العطاء؟ أم هي تلك الفئات ذات التطلعات الطبقية التي تضحي بالغالي والرخيص للوصول لأهدافها.

أين المرأة المصرية الحقيقية من كل هذه الصور على شاشة التلفزيون؟

وكيف عبر عنها؟ وإلى أي مدى اتسق التصوير الدرامي مع واقعها الفعلي؟ وهل تقدم المرأة في الحياة، يواكبها دراما واعية تستوعب دورها وطموحاتها المشروعة؟

- دستور الدولة يشجعها ويحفظ لها حقوقها فهل حفظت دراما التلفزيون هذه الحقوق نفسها؟

كيف نقل مشكلاتها وهوموها؟ وكيف تعامل معها كإنسان له قضاياها الخاصة، وما هي إسهاماته في قضية تحرير المرأة؟ التي مازالت تسيّر ببطء، وتذبذب بل تتعثر في خطواتها تارة باسم الدين... وتارة باسم التقاليد الاجتماعية... ترى هل قامت دراما التلفزيون بدورها الحيوي المتوقع وفقاً لحجم تأثيرها وفعاليتها؟ وإلى أي مدى كانت صورة المرأة المصرية على الشاشة تنسق وواقعها الحقيقي؟!

المرأة المهمة

- نبدأ طرح أشكالنا البحثية حول المرأة ودراما التلفزيون، وهل جذور المشكلة تنبع من الصورة النمطية المهمة للمرأة؟ وكيف تنظر دراما التلفزيون للمرأة المبدعة؟ وكذلك المرأة المستهلكة؟ وهل يسعى التلفزيون لتغيير الواقع أم لتكريسه في أحيان أخرى لتضوئيه؟

- باستمرار هناك خلاف حول دور المرأة، وقد بدأ منذ تحدث أرسطو عنها باعتبارها مخلوقاً مشوهاً وحيث أكد على فكرة استبعاد المرأة من أي مشاركة سياسية، وهذا يؤكد على تلك النظرة الدونية للمرأة ذات التاريخ. ولو نظرنا لعالم إنتاج الدراما التلفزيونية، لوجدنا أنه في أغلب الحالات تنفصل تماماً عن العالم الخاص وهكذا تنامت علاقات اجتماعية مشوهة فمثلاً المرأة الفاضلة هي تلك التي تتحمل ولا تشكو أبداً وبناءً على ذلك عليها أن تلقي كل طموحاتها وآمالها وأحلامها وتضحي بنفسها وترى الأولاد فقط، وبالتالي تحرم تماماً من ممارسة العمل العام (هذا نموذج يسود في معظم المسلسلات التلفزيونية).

- وهكذا تفرض الدراما التلفزيونية على المرأة نوعاً من العزلة وتطرح التساؤل نفسه الأزل هل دراما T.V عليها أن تقدم صورة لواقع مشوه أم

لحالات القهر الاجتماعي وقهر المرأة بالخصوص.

وقد عرض حسن الملوك لعدة إشكاليات وقضايا بالعمل أكد فيها وعيه بمشكلات مجتمعه، وطبيعة العلاقات فيها بشكل يثير الجدل والاحترام معا فنادرا ما وجدنا دراما تناقش وتحاول أن تضع تصورات حلول فهي غالبا ما تكفي بالعرض فقط.

فالمسلسل كان لصيقا بحياة كثير من الأسر المصرية والعربية التي تتحمل فيه الزوجة «أورية الأسرة» كل المشكلات من الألف إلى الياء، وتبثري في إخلاصها فتعزل زوجها نهائيا عن مشكلات كل أفراد الأسرة الخطيرة، لإيهامه بأن «الحياة حلوة لمجرد وجوده» فيها وربنا يخليك لينا وما يحرمناش من دخلك علينا يا سي حمزة!!

قامت بهذا الدور زوجة حمزة «رفية» التي قدمت للنموذج الكلاسيكي بالمفهوم التقليدي للزوجة المثالية التي «لا تشكو» على الإطلاق حتى تكون «امرأة فاضلة» وهذا المفهوم يكرسه كثيرون من كتاب الدراما لتسويق الدراما المصرية في دول الخليج وهذه قضية المبدع بإعلاء قيم إيجابية في مجتمع متطور.

يصدق قول «هنري جيمس» في تعريفه الواسع للرواية بأنها «انطباع شخص مباشر للحياة» ولكنه من الخطأ أن «يظن» حسن الملوك صاحب القصة والسيناريو والحوار أن تجربة خاصة عرفها أو رصدها تكفي لأن يقدمها إلى مشاهديه على أنها دراما واقعية، وذلك لأن الحياة تملأ بالتجارب المتناقضة والانفعالات المتعارضة، وتجربة كاتب أو روائي للنسق القيمي أو لطبيعة العلاقات الإنسانية، هي نقيض تجربة الآخر، فأيهما يكون الواقع، وأيها لا يكون؟

كثيرون هم من تصوروا أن «حمزة وبناته الخمسة» أو أزماته الخمسة هي حكاية كل بيت، وأنه حالة تقترب من الواقع الفعلي لطبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، ولكن المسألة تتضح معالمها لو نظرنا إلى أن هناك في كل مجتمع واقعا أكبر، يستمد وجوده من التطور العام للمجتمع في سياسته واقتصاده وفكره، وبالتالي ينعكس ذلك على الرؤية الاجتماعية للأفراد وعلاقتهم ببعضهم البعض.

وربما «حمزة وبناته الخمسة» تصل لأعلى مستوى في الحوار الاجتماعي والمواجهة ونكده الجروح المزمنة، وتشريح لواقع اجتماعي

صفاء أبو السعود

شيمس

الشاب خالد

وهي موسيقي غنائية أشبه «بالروك أند رول»، أو هكذا يصفها النقاد الغربيون، والنوع الآخر، هو موسيقي فرقة النيل المصرية، التي اكتشفها الفرنسي «الآن وبيرس» عام ١٩٧٥، وأدخلهم إلى الموسيقى العالمية، وروج لها في الغرب وفي أمريكا، وهي فرقة تقدم ما يعرف في مصر باسم «الموسيقي الشعبية»، المنتشرة في ريف مصر، وتتكون الفرقة من مشد، وعازفي الربابة والمزمار والطلبة، وفرقة النيل بالتحديد يقودها «الشيخ ياسين التهامي» المنشد المعروف في ريف مصر

والطبقات المدنية الدنيا، القادم من قرية «الحواكة» في أسبوت جنوب الوادي. ويتجاهله المتعلمون في مصر أو يجهلونه، ويغني في مهرجانات أوروبا أكثر مما يغني في مصر، خاصة منذ منتصف التسعينيات. الأغرب، أن النقاد الغربيين يصفون الموسيقي المغربية باعتبارها أقدم موسيقي «روك أند رول»، رغم أن عمرها يتجاوز أربعين قرناً... كما يصفون الموسيقي الشعبية المصرية لفرقة النيل باعتبارها جزءاً من موسيقي «الفجر»!! ليست هذه التصنيفات سوى تجليات فاضحة لمركزية الفكر الغربي.

«الشيخ التهامي» على الجيتار الإلكتروني

علي أية حال، يبدو أن الاهتمام الغربي ببعض الموسيقى العربية لم يكن مجرد اهتمام وترويج لموسيقى غربية، أو ملازمة للسوق، ويتضح هذا الأمر بجله في تسويق الغرب لموسيقي «الراي»... ففي الحقيقة، أن كل الدعاية العالمية لموسيقي «الراي»، الاسطوانات والافيشات، والمقالات النقدية، وترويج الحفلات، كلها قدمت «الراي» باعتبارها ترجمة جزائرية، أو المرادف الجزائري لموسيقي «الغني بريسي»، والبليز، والبانك... موسيقي التمرد علي الواقع الاجتماعي العربي المتخلف... خاصة وأن هذا الترويج زامن مع تصاعد الإرهاب الديني في الجزائر في التسعينيات، وهجرة معظم فنان الراي إلى أوروبا، والحقيقة آنذاك، أن بعض أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر كانوا من مستمعي «الراي»، كذلك الحال بالنسبة لفنان الراي، لم يكنوا في البداية في حالة من العداوة مع الإسلاميين. نجد أن الدعاية الغربية قدمتهم للجمهور باعتبارهم معارضين للتعصب وللإرهاب، فسياروا الدعاية وأصدروا بيانات وتصريحات صحفية ضد جبهة الإنقاذ فتأكد العداوة بين الطرفين. علي أية حال، بحلول صيف ٢٠٠١، كان يبدو أن الموسيقي العربية أحدثت اختراقاً واحتلت مكانة غير مسبوبة في الموسيقي العالمية، بمعنى السوق العالمية للموسيقي، وهو ما أطلق عليه النقاد «الموجة العربية»، والتي لم تؤثر فيها أحداث ١١ سبتمبر، على نحو ما تأثر كل ما هو عربي

الأغنية العربية والسوق الأمريكية

خالد الفيشاوي

هل يمكن لموسيقي العالم العربي أن تلعب في الوقت الراهن دوراً في تحسين صورة العرب وجعلها أكثر قبولاً في الغرب...؟ هل يمكن أن تسفر الرحلات الفنية لموسيقي الراي والشاب خالد، وحكيم، وغيرهم، عن تغيير التصور السائد لدى الغرب بشأن العرب باعتبارهم إرهابيين ومتعصبين دينياً، ومعادين للغرب...؟ أم أن الأمر لا يعدو سوى أن الموسيقيات العربية ليست سوى سلع غريبة تروج في الغرب من أجل الكسب فحسب...؟

تاريخياً، لم تكن للموسيقي... أو لنقل للموسيقى العربية، سوى مكانة هامشية علي خريطة الموسيقي العالمية، خاصة في السوق العالمية للموسيقي (إن صح القول)، حتي عندما ازدهرت في أواخر الثمانينات وتم الترويج لها، فلم تحتل سوى ٣٪ إذا ما قورنت بمبيعات موسيقي «الجاز».

السوق العالمية للراي

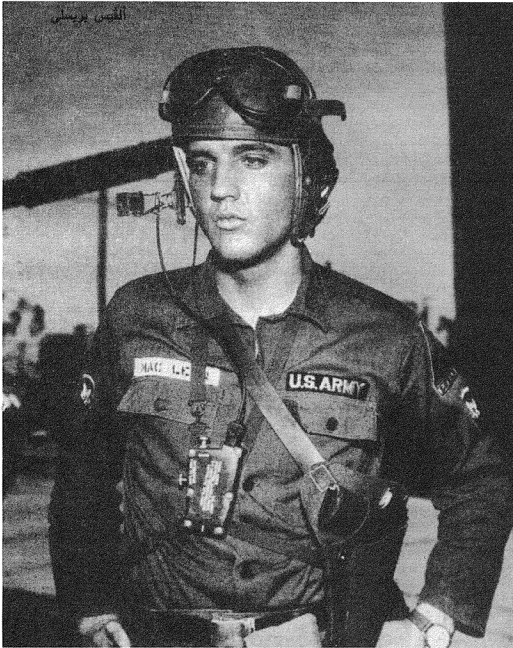
كانت موسيقي «الراي» الجزائرية أول موسيقي من العالم العربي تسمع في غرب أوروبا وأمريكا، ولم يحدث ذلك إلا منذ منتصف الثمانينيات، وازداد انتشارها في التسعينيات، من خلال الجالية الجزائرية في فرنسا، ومنها إلى أوروبا، ثم أمريكا الغربية، أننا في العالم العربي لم نعرف موسيقي «الراي»، ولم نكتثرها لها أو نستمتع إليها، إلا بعد أن أعاد الغرب ترويجها في بلادنا. والأدهي، أن «الراي» الذي نستمتع إليه الآن، ليس هو «الراي» الجزائري التقليدي، بل هو نوع جديد من «الراي»، مهجن، وتؤديه الآلات الغربية، مثل الجيتار الإلكتروني، والدرامز، في خليط قادر علي أن يجذب انتباه المستمع الغربي، ويساعد علي ترويج «الراي» في السوق الغربية والعالمية، فلو أن المستمع العربي نفسه قد استمع إلي موسيقي الراي الجزائرية، قد لا يتذوقها مثلاً يتذوق «الراي» القادم من الغرب، بعد أن أعاد السماع للتأقعات والآلات والموسيقى الغربية.

حتى الجزائر نفسها، لم تستمع لموسيقي «الراي» بهذا الاتساع إلا من خلال السوق العالمية للموسيقي والغناء، حيث لم تكن موسيقي الراي تقدم إلا في بعض الملاهي الليلية، التي يحول ارتفاع أسعارها عن ارتياد الشباب لها. بل، لم يعرف الكثير من الجزائريين «الراي» إلا بعد انتشارها عالمياً.

صوت أسبوت في باريس

من ناحية أخرى، اهتم الغرب بنوعين أخريين من الموسيقى العربية، موسيقي تقليدية مغربية، يرجع تاريخها إلي أكثر من أربعة آلاف سنة،

القيس برينسلي

في الغرب، صحيح أنها تعثرت إلى حد ما، ولكن لم ينته عام ٢٠٠١ إلا وكانت الموسيقى العربية قد استعادت قوة دفعها.

وإذا كانت موسيقي «الراي»، قد استخدمت في التسعينيات كورقة سياسية للأعراب عن العداء للطرف الديني والإرهاب، في الجزائر، كذلك استخدمت الموسيقي العربية كورقة سياسية في أعقاب أحداث ١١ سبتمبر، ولكن بتعقيدات وملامسات مختلفة..

عودة «كولاند»

من زاوية اقتصاديات دخول الموسيقى العربية إلى السوق العالمية.. كانت شركة «أرك ٢١»، التابعة لشركة «مندوميلوديا» للموسيقي العالمية، هي الوحيدة التي تلعب في مجال الموسيقي العربية.. يرأسها فايلز كويلاند الثالث، ابن رجل المخابرات المركزية الأمريكية المعروف. الذي كان له دورا بارز في الانقلابات العسكرية التي حدثت في المنطقة العربية في الخمسينيات وخاصة انقلاب «حسني الزعيم» في سوريا عام ١٩٤٩، وغيره..

عانى «كويلاند» الابن مع أبيه ما بين دمشق والقاهرة وبيروت، يتحدث العربية بطلاقة، درس الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت. وفي عام ١٩٧٧، أصبح مالكا لشركة IRS للتسجيلات، وتحول مؤخرا إلى موسيقي «الراي»، وتولي ترويجها في الغرب.

تعاقب «كويلاند» مع فنانين من ٢١ بلدا عربيا، ومع كثيرين من الفنانين العرب المقيمين في الغرب، لصالح الشركة الأم «فوندميلوديا» وهي

الشركة التي جمعت «الشاب مامي»، نجم الراي، مع «ستينج» المغني الانجليزي، في أغنية «ديزرت روز» (وردة الصحراء)، وحقت نجاحا عالميا عام ١٩٩٩، وكانت من بين عشرة أغنيات علي القمة في الولايات المتحدة. وقدم «مامي» وستينج، ألبوما باع ٨ ملايين نسخة بحوالي ٧٠ مليون دولار.

صورة الغرب

كان هذا النجاح، بداية دفعة جديدة للموسيقي العربية في أسواق الغرب. بعدها مباشرة بدأ «كويلاند» العمل في إصدار ألبومات لخمسة

فنانين عرب: «الشاب مامي»، و«الشاب خالد» المعروف بملك الراي، ورشيد طه، مغني الراي المولد في الجزائر، و«حكيم» فنان الأغنية الشعبية في مصر، و«سيمون شاهين» الفلسطيني من عرب ١٩٤٨ المقيم في نيويورك. وتوالى حفلات النجوم الخمسة في أوروبا وأمريكا، وأصدروا العديد من الألبومات والحفلات المنفردة والثنائية.

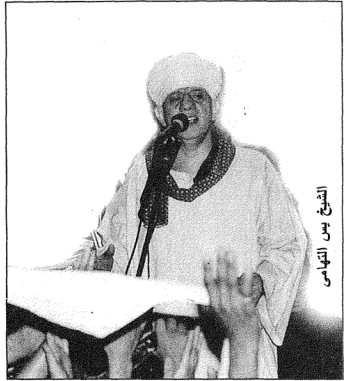
أثار هذا الاهتمام الأمريكي المتزايد بالأغنية العربية، مواقف متناقضة، فالشركات الكوكبية للموسيقي والغناء لا تولي اعتبارا للضرورات السياسية،

الأمريكيين العرب، ونظمت الجاليات العربية العديد من الحفلات للفنانين العرب، كما كانت جولة «الشاب خالد، وحكيم»، و«سيمون شاهين» بعد أحداث ١١ سبتمبر مناسبة احتفالية للمجتمع العربي، ووسيلة لكسر المناخ المرعب الذي أعقب أحداث سبتمبر، كما كانت الكوفية الفلسطينية علي أكتاف المغنين العرب وأيضاً جماهير الحاضرين في حفلات الغناء العربي التي أقامها «خالد» و«سيمون شاهين» في فبراير الماضي في «نيويورك»، وأن «أريوز»، والحفل الغنائي الذي أقامه «حكيم» و«خالد» و«شاهين» في أبريل، وأخذ شكل التظاهرة العربية لدعم الحقوق الفلسطينية.

وبدأ الفنانين العرب في إصدار التصريحات والبيانات دفاعاً عن رسالة السلام التي يحملها الدين الإسلامي، وعن القضية الفلسطينية باعتبارها مصدر العنف السياسي الإسلامي في المنطقة في مواجهة القمع الإسرائيلي، من ناحية أخرى، حظي بعض الفنانين الغربيين علي حب وتقدير خاص من المستمعين العرب، حينما غنوا بشكل مشترك مع فنانين عرب، مثل «ستينج» الذي حصل في مايو ٢٠٠١ علي جائزة «خليل جبران» للروح الإنسانية، التي يمنحها المعهد العربي - الأمريكي، منحها إياه الملكة نورا، ملكة الأردن، في حضور وزير الخارجية الأمريكي كولن باول.

في النهاية، نؤكد أن الموسيقى العربية لا تروج في الغرب وأمريكا لأسباب ربحية وتسويقية فقط، بل يلعب المناخ السياسي دوراً مهماً في هذا الشأن.. من ناحية أخرى، فإن دواعي ترويج الموسيقى العربية من خلال تهجينها بالموسيقى الغربية، قد تشكل خطراً يتمثل في تشويه الأغنيات العربية فصياغتها في قوالب غنائية غربية أو بتأديتها بأصوات وآلات موسيقية غربية. رغم كل ذلك، يبقى دخول الأغنية العربية ونفاذها للسوق العالمية، وللوجدان الأوروبي أمراً مهماً، محل صراع، تحكمه الضرورات السياسية والثقافية، ولابد من الانتباه لدوره، وترشيده، ليصبح أداة للحوار الثقافي والتفاعل

الخصاصي، بدلاً من أن يتحول يوماً إلي سلاح ضداً.

وتري في نشر وترويج موسيقى الراي وسيلة للربح، بينما الاعتبارات السياسية تخشى من نمو مشاعر أمريكية عامة محبة للغناء العربي، قد تغير من الصورة المعتادة التي صنفاها الإعلام الأمريكي - الصهيوني للعرب. وعادت واشنطن لتؤكد مرة أخرى علي تقديم موسيقى الراي باعتبارها موسيقى التنوير ضد الأصولية الإسلامية، وانسحب ذلك علي الموسيقى العربية برمتها، وهذا يفسر لماذا زاد رواج وانتشار الموسيقى العربية في أمريكا وأوروبا بعد أحداث ١١ سبتمبر، رغم القيود المفروضة علي كل ما هو عربي وشرق أوسطي...

من ناحية أخرى، سارت الجاليات العربية في أوروبا وأمريكا علي نفس الدرب، فاستدعت الفنانين العرب، وخاصة موسيقى الراي كأفضل أداة لتحسين صورة العرب التي اهتزت بعد ١١ سبتمبر.

وتجاوز الأمر ذلك، لتوظف الموسيقى العربية سياسياً بشكل أكبر، فيغني الشاب «رشيد طه» في يناير الماضي أغنية «بارابارا» التي استخدمت علي شريط الصوت في فيلم سقوط الصقر الأسود، للمخرج «ريد لي سكوت»، وهو الفيلم الذي يصف العملية الخرقاء التي قامت بها القوات الأمريكية الخاصة في مقديشو في الصومال عام ١٩٩٢ وأدت إلي موت أكثر من ألف صومالي معظمهم نساء وأطفال، و١٨ جندياً أمريكياً. ورغم أن الفيلم يستهدف إضفاء الطابع الإنساني علي القوات الأمريكية الخاصة، إلا أن الراي العام اعتبره نموذجاً للفشل الأمريكي، وأصبحت أغنية «بارابارا» نشيداً يتغني به المناهضون لحرب أمريكية جديدة ضد العراق...

الكوفية علي المسرح

من ناحية أخرى، أصبحت الأغنية العربية مصدر اعتزاز وفخر

المطرب حكيم

منى النشاذلى

معاداة السامية على الشاشة

ضجة كبيرة أثارت حول مسلسل فارس بلا جواد.. حملة من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية.. تهديدات معنوية ومادية بسبب تعرض المسلسل لبروتوكولات حكماء صهيون.. ويغض النظر عن المستوى الفنى والفكرى للمسلسل إلا أن حالة الذعر والعصبية التى تعاملت معها المنظمات الصهيونية مع فكرة المسلسل ذكرتني بحلقة معاداة السامية من برنامج (القضية لم تحسم بعد) على ART.

كانت الحلقة تناقش القضية التى رفعتها منظمة ليكرا الصهيونية الفرنسية على كل من إبراهيم نافع وعادل حمودة بسبب مقالة (فطيرة يهودية بدم العرب) هذه الحلقة وما دار فيها أكد أن التنسيق الكبير الذى تعمل به المنظمات والجمعيات والروابط اليهودية حول العالم لا يجب أن يستهان به، هو تنسيق يؤهلهم لاختيار الشخصية المراد اتهامها وأيضاً تحديد الطريقة المثلى للهجوم عليها.

كانت الحلقة تضم الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ود.عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية ود.أحمد يوسف القرعى نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، ود.محمد أبو غدبر أساذ الأدب العبرى، والسفير صلاح بسونى، والمحامى الدولى، د.شرقى السيد. نقاشهم كان ثرياً فانتفاقمهم واختلافهم جعلنا نخرج بالعديد من الحقائق المهمة التى يمكن تلخيصها فى التالي:-

- المنظمات والجمعيات الصهيونية المنتشرة حول العالم دائماً تتبادل الأدوار.. فالجمعيات

الموجودة فى أمريكا تلجأ مباشرة ودون تردد إلى الشيكات التليفزيونية، ومن خلالها تبث الرسالة التى تريد أن توصلها إلى الناس. أما الجمعيات الصهيونية الموجودة فى أوروبا فإنها تتحرك بشكل مختلف، فهى عادة ما تلجأ لإحدى وسيلتين إما القضاء (استغلالاً لقوانين مناهضة العنصرية الموجودة فى معظم الدول الأوروبية) وإما تنظيم تظاهرات سلمية تضخم أى حادثة صغيرة.

أما الجمعيات الموجودة فى إسرائيل فإنها تمارس نشاطها من خلال برامج رصد وتقارير اخبارية يجمعها مراسلوها فى أنحاء العالم.. أحياناً يكونون من الدبلوماسيين والصحفيين اليهود، ويهدف مناهضة الكراهية والتعصب والتحاميل ضد إسرائيل واليهود، وتتمتع مثل هذه المنظمات اليهودية بتأييد اللوى الصهيونى الأمريكى ولها أعوان من أعضاء الكونجرس الأمريكى.

٢- من النقاط المهمة التى وردت فى الحلقة.. التذكير بأصل السامية وعلاقتنا كعرب ببنى إسرائيل تاريخياً ودينياً. فالبداية تبدأ من الذى نوح عليه السلام الذى أنجب ثلاثة هم حام وسام ويافث.. من نسل سام جاء سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. وتزوج إبراهيم من انتنين سارة وهاجر وأنجب من هاجر إسماعيل وأنجب

من سارة إسحاق. العبرانيون هم نسل إسحاق، أما العرب أو الاسماعيليين فهم نسل إسماعيل. ومن هنا فالعرب والعبرانيون على حد سواء أحقاد سام بن نوح أى أننا نحن وهم ساميون. نفس الحلقة استعرضت أسماء كثيرة من الصحفيين ورسامى الكاريكاتير المصريين الذين وضعت أسماؤهم على القائمة السوداء وهى قائمة أعداء السامية الذين يجاهرون بكرهيتهم للصهاينة، ويروجون للإساءة إليهم (من وجهة نظرهم). هذه القائمة تضم الرسام مصطفى حسين بسبب كاريكاتير شهير له شبه فيه (باراك) بهتلر ويديه ملطخة بالدماء الفلسطينية والفنانين جسمعه من الأهرام وطوغان من الجمهورية وعمرو عاشور من الوفد لسلسلة الكاريكاتير التى يهاجمون فيها الذموية الإسرائيلية كما أن هذه القائمة تعتبر مجلة روزاليوسف الأسبوعية المصرية مجلة عنصرية تجاهر بمعاداة السامية بسبب ما ينشر بها باستمرار عن الخطط الصهيونية الممتدة سواء فى الماضى أو الحاضر مؤخرًا وضعت مؤسسة الأهرام على القائمة.

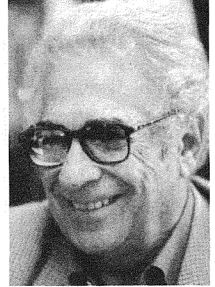
ومؤخرًا أيضاً أضيف اسم أنيس منصور عن مقالة نشرت له فى الأهرام شبه فيها المعاملة الأمريكية غير الإنسانية لأسرى الحرب من عناصر طالبان فى قاعدة جواتانامو

أحمد
البرادى

هذا العالم ويهتمهم بالعنصرية ومعاداة العرب.
٥- فى نفس الحلقة من (القضية لم تصمم
بعد) عرضت نماذج لبعض رسوم الكاريكاتير
التي تزين صحفهم ومجلاتهم وتصور العرب
فى صورة الإرهابيين الدمويين المتخلفين..
يرسمون هذه الرسومات ويكتبون ما يحلو لهم
ويهاجمون بكل شراسة وقاحة ولم يحرك أحد
سائكنا ولم تعترض أى جمعية مناهضة
للعنصرية فى العالم.

كان الحديث دسماً امتد إلى حلقتين
كاملتين وفيهما تم التأكيد على فكرة أساسية
وهي أننا لا يجب أن نخاف من الهجوم أو
التعبير بقوة عن رفضنا لعدونا، ولكن الهجوم
يجب أن يكون بذكاء.. يجب أن يكون مثمراً
فقضيتنا معهم وخصومتنا لهم ليست (خفاقة)
فى حارة

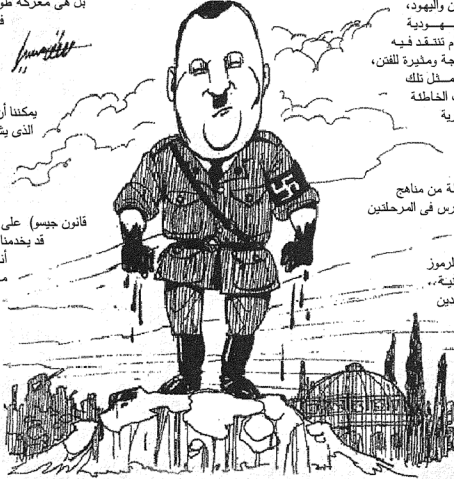
أنيس
منصور

تستخدم فيها الألفاظ النابية والأصوات العالية..
بل هى معركة طويلة يجب أن تكون مفرداتنا

فيها مدروسة ومؤثرة فى
العالم من حولنا.. نحن فى
حالة صراع على الوجود
لذا لا يجب أن نخسر
دورنا فى ردود الأفعال..

يمكننا أن نهاجم بالسلح نفسه
الذى يشهرونه ضدينا.. يمكننا أن
نستغل التهمة نفسها
(معاداة السامية)
ونقاضيهم فى محاكم
أوروبا (وخاصة من خلال

قانون جيسو) على اعتبار أننا ساميون والقانون
قد يخدمنا مثلهم. ورد فى الحلقة أيضاً
أنه يجب أن تخصص جهة
ما لعمل رصد دعوى ودقيق
لما يكتبون أو ينشرون عنا
فمنهاجهم وكتبهم
ومدارسهم فيها ما هو
أفزع بكثير من رسم
مصطفى حسين ومقالة
عادل حمودة ومسلح
محمد صبحى.

الأمريكية بأنها تتجاوز وحشية النازية
ضد اعدائها من المسيحيين واليهود،
وأرسلت رابطة ADL اليهودية
خطاباً غاضباً إلى الأهرام تنتقد فيه
المقالة وتصفيها بأنها مهيجة ومثيرة للفتن،
وقال مدير الرابطة أن مثل تلك
المقالات المليئة بالتعليقات الخاطئة
تشوه سمعة الصحافة المصرية
وخاصة جريدة الأهرام.

٤- عرض فى الحلقة
نماذج من الكتب
المدرسية الإسرائيلية، أمثلة من مناهج
التاريخ والأدب الذى يدرس فى المرحلتين
الابتدائية والاعدادية
وكانت كلها مليئة بهجوم
يصل إلى حد الشتمية فى الرموز
العربية التاريخية والدينية..
وعبارات مثل (صلاح الدين
ذلك الكلب دخل إلى
أورشليم) أو (نبيهم
محمد الذى يعلمهم
الكراهية والحقد)
وعبارات أخرى أكثر
وقاحة نخجل من
نشرها.. هذه النماذج
تدرس فى مدارسهم
حتى هذه اللحظة..
دون أن يتحرك فرد فى

خافض علي الورق

☐ متابعات نقدية

نجيب محفوظ
والديموقراطية

جدل
القطع والوصل

ملاحم المكان
في القصة القصيرة

سيرة اللعب
في معجم القين

☐ إبداعات

شعر

قصيدتان

عنقاؤنا ونسلها

حب يؤنثني مرتين

حسد الصمود

☐ قصة

جدي والغراب

تلك الكلمات

حكاية بريئة

مشروع

فضفضة

نجيب محفوظ والديمقراطية

إبراهيم فتحي

ينسب كثيرون إلى نجيب محفوظ حسب رؤيتهم الخاصة لا حسب منطق عالمه الروائي والقصصي آراء متعارضة من ثورة يوليو ١٩٥٢ وبين إنجازاتها الوطنية والقومية وبرنامجهما الاقتصادي والاجتماعي.

وقد انتشر مفهوم شديد السلبية يرى أن محفوظ يمجّد ثورة ١٩١٩ ويرفض ثورة ١٩٥٢، ويعشق سعد زغلول ويبغض جمال عبد الناصر استناداً إلى تصريحات صحفية للكاتب تضعها الصحفية في سياق سياستها حسب المناسبة. وعلى العكس من ذلك تؤكد القراءة الفاحصة لجمل أعماله أن وجهة النظر الليبرالية العامة فيها تقبيل كل شيء بمعيار العدالة الاجتماعية وبحقوق الشعب الديمقراطية دون التقيد بإطار مذهبي محدد (مع مراعاة أوضاع كل بلد).

ووجهة النظر هذه يحكمها أولاً السعي وراء الحرية بمعناها الشامل العميق: حرية الوطن من التبعية (في الروايات والقصص جميعاً مهما تختلف المراحل)، وحرية سكان الحارة والزقاق والحي الشعبي من الاستغلال والإفقار والعبودية للقمّة العيش، وحرية الإنسان في التعبير والفعل السياسي والتنظيم بكل مستوياته. وترفض وجهة النظر المحفوظية المتمثلة في أعماله الفنية أن يختصر بعض الناس الحرية فيما تحقق أيام الحكم الملكي من «الليبرالية» مشوهة، فذلك الحرية عنده تعني إزالة كافة العوائق التي تقيد الشعب وخصوصاً العوائق الطبقية.

الوفد.. يحيي الوفد

وتطرح رواية مبرامار (١٩٦٦) مسألة العلاقة بين ثورة ١٩١٩ وثورة ١٩٥٢ ففي الأولى كما يتذكرها صحفي وفدى عجوز يمثل الوجه النضالي الفكري لها ولم يكن قط جزءاً عضواً من النظام الذي جاء بعدها حدث ما يوسف له، فقد أزهق بعض أبناء الثورة روحها حينما أصبحوا يشاركون في السلطة الملكية القديمة وأسلاب السرق الجديدة فهذا الصحفي العجوز المؤمن بمبادئ ثورة ١٩١٩ ترك الوفد قبل ١٩٥٢.

وحينما جاءت ثورة يوليو تأكد أنها امتصت خير ما في تراث الوفد وأقام رابطة بتعاطف معها السرد الروائي بين أهداف الحلقة الأولى من الثورة وبين مخابعتها واستكمالها في حلقة عبد الناصر.. إنه يغرق في ذكريات كتاباته وعواصفها الرعدية التي كان يهدف بها إلى إيقاظ الشعب ويدفع ثمنها سجوناً وضحايا، ويقارن مواقفه المبدئية بمواقف ألمع زملاء المهنة (في الستينيات).

«هؤلاء اللوطيون الأذنان، الذين لا كرامة لإنسان عندهم ما لم يكن

لاعب كرة، ويضعون أذنانهم على ثقب المفاتيح ليكتبوا التقارير، ويعملوا مثاريين في معرض دائم للإبذال والإثارة السوفية. وهل تتحمل الثورة وزر هؤلاء؟

إن عددا لا يستهان به منهم من مخلفات العهد الملكي نلقوا ولأهم من الفارق المعظم العامل الأول والفلاح الأول والفدائي الأول.. إلخ إلى الحكام الجدد أو أي حكام جدد وماذا بقي من الوفد وثورته العالمية الخالدة؟ خلف طالع ينوح على الشعب الذي مات في ظله مع الوفد، ويحلو له النواح حينما تلعب برأسه الخمر، أما في لحظات الاستفاقة فهو يشارك في تنظيمات الثورة دون إيمان كما اشترك في تنظيمات الوفد دون إيمان.

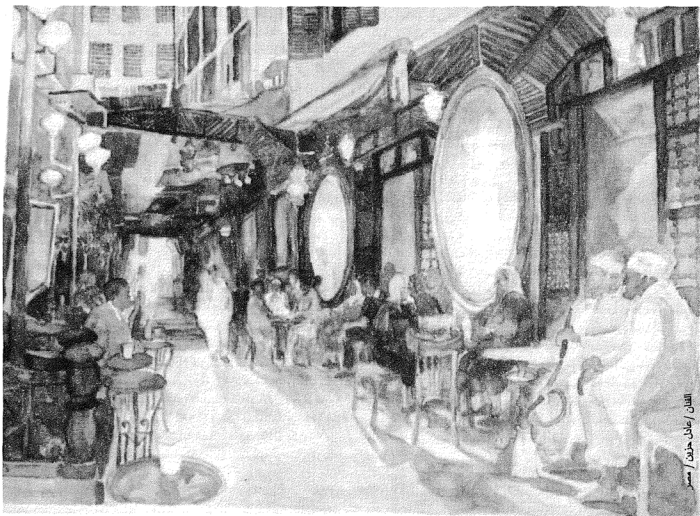
ويرى المناضل القديم أن جيل ثورة ١٩١٩ أدى واجبه، ولو لم يؤده لما تحققت انتصارات ثورة ١٩٥٢ وهو يرى أن جمع تاريخ أجيال الثورة الواحدة من (١٩١٩ إلى ١٩٥٢) بمثابة بث شخصي له. ويتعاطف السرد الروائي مع تعلقات هذا الثوري القديم الذي أحالته شيخركه إلى التقاعد.

ويبرز السرد المحفوظي أن المجتمع كان في فترة انتقال، فالثورة لا تشمل عصا سحرية تحول المجتمع بين عشية وضحاها إلى صورة من مبادئها، وليس الواقع عجينة مطواعة تتشكل وفقاً للإرادة الثورية وحدها. ولابد في الرواية كما في واقع الستينيات أن تنجح تلك الفترة بأوضاع لم تأخذ شكلها المكتمل، ويتجارب تتعثر، وبمناخ شخصية لم تولد كاملة الأسفان لتفتتير أنياب النماذج القديمة، وبأنواع بالية من السلوك تتزأ برؤى القيم الجديدة. وهل تستطيع «قوانين، يوليو، الاشتراكية، أن توزع العدالة والحريّة على أغلبية الشعب في واقع انتقالي بين مجتمع النصف في المائة ومجتمع ما يزال أمية ووعدا عند البعض، وتهديدا وكبتاً وقمعا عند بعض آخر.

وحينما تقدم الرواية الاشتراكية الزائف فهي لا تقمته برصيفه التفسير الحي للثورة، عدو أعدائنا والموعود ببركاتنا. فهو يرى في أغنياء الزمان القديم صورة متخيلة لمستقبله، ويشفي من فكرة مصادرة الملكية فهو يحلم بنفسه مالكا أرضاً ومالا وسيارة وفيلاً ونساء فاخرات كما دفع به تسلقه وخيانه إلى الانتحار خوفاً من أن يقع بين يدي الثورة وقوانينها.

وكثيراً ما قيل إن محفوظ ظل دائماً في أعماله الفنية يحسّر على «الليبرالية، الباهية» في نظام ما قبل ١٩٥٢. ولكنه في مبرامار يقدم الصحفي العجوز الثوري منكرًا للمعركة التي خاضتها هذه الليبرالية بعد وفاة سعد زغلول قبل ثورة ١٩٥٢ رافضاً أن تكون معركة سامية إن لم تستطع الإطاحة بالنظام القديم فقد أسهمت بنصيب في توعية الشعب وتعبئته لزراعة أركان ذلك النظام. وعلى العكس مما يشاع فإن السرد يتعاطف مع الثوري القديم وهو يرفض الليبرالية كلية من منظور الستينيات باعتبارها تنتمي إلى «الحريات البالية»، للطبقات الرجعية الحاكمة (التي تتآمر في الستينات مع الاستعمار للرجوع إلى الوراء والإطاحة بالثورة). ولن نجد في الرواية أو في غيرها (حتى في الثلاثية أو زقاق المدق) إشادة بديمقراطية مزعومة كانت متحققة قبل ١٩٥٢.

ويبدو أن السرد في أعمال الستينات كلها (اللس والكلاب والسمان والخريف والطريق والشتاء وثرثرة فوق النيل) لم يخله حين عاطفي إلى ليبرالية سياسية بل ظل دائماً يطابق بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. وربما أغفل ذلك السرد دائماً أن الليبرالية السياسية حققت في الماضي ضمانات ومنافذ للتعبير وإمكانات للتنظيم النقابي وحركة

الشارع / مصر

تنظيمات سياسية تجسد المكونات المختلفة المتميزة «للشعب العامل»، فالأحزاب بالضرورة خائنة، اليمينية عميلة حتماً للاستعمار واليسارية عميلة حتماً للسوفيت، كما أن النقابات العمالية والمهنية يجب أن تكون تابعة ليبروقراطية الاتحاد الاشتراكي، وأن تكون كل وسائل التعبير خاصة للرقابة حتى لا يخرج أحد عن الخط الثوري النقي.

وتصور الرواية تحقق الاشتراكية وسير المأساة الاجتماعية في طريق النهاية فلم تعد هذه المأساة تصلح لأن توضع في بؤرة الاهتمام الفكري وبرزت القضية الكبرى التي كان وجودها مخفياً وراء بشاعة سيطرة طبقة على طبقة واستغلال الإنسان للإنسان قضية رفض الحياة والاتحاد بالمطلق والمحدد الصوفي ولا تحنفي الرواية بموقف سلبي هروبي للفرد بل تجعل المشاركة شرطاً للتحقق الروحي.

فالرواية تبحث عن مصالحة بين الأرض والسماء، بين المطالب المادية التي حققتها اشتراكية ١٩٦١ والمطالب الروحية التي على الفرد أن يبحث عنها بنفسه.

وهناك زعم خاطيء يفسر كل أعمال محفوظ في الستينيات باعتبارها

الجماهير، انتزعها انتزاعاً ولم تكن منحة من أحد بل كانت تراثاً شعبياً تجب متابعتها وتطويره وكان الخطأ الشائع في أوهام الستينات عند بعض الوطنيين والقوميين واليساريين يتمثل في وضع حرية الطبقات الرجعية الحاكمة مع ما استطاع الشعب أن يصنعه من أسلحة ديمقراطية لتقويض «حرية، الطبقات الرجعية قبل ١٩٥٢ (تزيير الانتخابات إقالة حكومة الأغلبية، تجريم الأنشطة والأفكار والحركات الشعبية، توظيف التفسيرات الدينية المنحرفة لتبرير الامتيازات... الخ) في كفة واحدة، هي كفة الحريات البالية. بيد أن أعمال محفوظ الروائية والقصصية كانت تنفذ التطبيقات والانحرافات ولم تكن معادية «للمبادئ» أو شخصية الزعيم

المدينة الفاضلة المأمولة «الفرع المحلي» :

وفي رواية «الشاذ» (١٩٦٥) إيماء ضمني إلى تحقيق «دولة الملايين» من خارج نضال الملايين، التي يعظم دورها فيتلعب كل المسؤولية ويخفف عن الناس أي الزام بتغيير المجتمع فذلك شأن القمة الماكمة. وهي تتبنى المصالح العليا الوطنية والاقتصادية دون أي مشاركة مستقلة من جانب

المرايا) يشير إلى أنه عضو ينتمي إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت بالثورة، فهو جزء من صفوفها العليا، والفقرة التي يستشهد بها الناقد من الرواية عن قدرى رزق مصففة له للثورة، فهو يكدأ بكون تجسيدا للثيافي. يؤمن بالعدالة الاجتماعية بقدر ما يؤمن بالملكية الخاصة والحواض الفريدة، وبالاشتراكية العلمية بقدر ما يؤمن بالدين وبالوطنية المصرية بقدر ما يؤمن بالقومية العربية ويتراث الماضى بقدر ما يؤمن بالعلم وبالقاعدة الشعبية بقدر ما يؤمن بالحكم المطلق، ولكن الناقد يصل من تلك الثنائيات التي هي ثنائيات عالم محفوظ الروائي القصصى نفسها (المصالحة بين الاشتراكية والفريدة، والعلم والدين، الشخصية المصرية والقومية العربية، والديموقراطية وفاعلية التنفيذ) إلى أن محفوظ يسخر من الثورة باعتبارها خليطا من مبادئ اجتماعية وسياسية متضاربة، وقد ذكر الراوى فى مطلع وصفه لقدرى رزق المخلص المحترم أن من الصعب تصنيفه (مثل الثورة) وفقا لمذهبية محددة (مبادئ كلية). وليس فى ذلك أى نعمة ساخرة أو تهكمية تعيب أو تعيب الثورة بل فيه توافق مع اشتراكية محفوظ التي يدافع عنها سرده الروائي طوال عمره بطريقة فنية.

ويستطرد الناقد معلقاً على عبارة الراوى الذى كلما رأى ضابط الثورة دخلاً بعرجه وعينه الواحدة الباقية خفق قلبه بالمحبة والإعجاب بأعجب تغليق. إن تشوهات الضابط الجسمى (التي يرجع تاريخها إلى حرب السويس) يراها الناقد رموزاً واضحة لنقائص الثورة. أى نقائص؟ هل الضحية البطولية من أجل الوطن فى حرب تحرير (إلى حد فقد عين وإصابة ساق) التي ملأت قلب الراوى (محفوظ) بالمحبة والإعجاب باعتبارهما وسام شجاعة تعد عند الناقد العجب رمزاً لنقائص الثورة التي يتفانى أحد قادتها فى فداء الوطن؟ ولماذا يعتبر الاجابيات سلبات ويسبب ذلك الغلو إلى رؤية محفوظ؟

الموقف الديموقراطى

إن المسألة ليست مسألة موقف محفوظ الرافض للثورة بل هي مسألة رصد صراع المصالح المتناقضة دخل المجتمع المصرى فى واقع ما بعد الثورة كما هي الحال فى كل الثورات لقد صور المتمسقين، وأجهزة القمع البشة التي تضخمت باسم حماية الثورة ثم حاولت التناقص عليها وبعد وفاة عبد الناصر فتحت الأحضان لأعداء الثورة التاريخيين.

وفضلاً عن ذلك فقد صورت روايات محفوظ ثورته فوق النيل (١٩٦٦) السلبية التي فرضها الخوف على المواطنين كما صورت ابتداء من اللس والتكالب (١٩٦١) النمو الطفيلى السرطاني للطبقة الجديدة التي ترفع شعارات العدالة الاجتماعية فناعاً تخفى وراءه وجهها الاستغلالى. وقد جسدت الفلصص القصيرة (الخلاء) صراع القوات (مراكز القوى) وعشيرته وبعد كابوس الهزيمة أمثلاً عالم محفوظ بالأمثولات السياسية التي تصور واقعاً متفسلاً لا مغفلاً (تحت المظلة) تملؤه السلبية.

وفى هذا السياق ارتفعت صيحات نقدية تفسر هذه الأمثولات على هوارها. السلبية فى قصة «النوم» عندما ليست سلبية قطاع معين من المثقفين بل هي سلبية شعب أمام دكتاتور يعيده هذا الشعب (ولكن ما أسرع ما مضى «الدكتاتور» فى إعادة بناء الجيش بأيدى شباب المثقفين ومواصلة المقاومة فى حرب الاستنزاف). ويواصل هذا النوع من النقد قراءة قصة «الظلام» من نفس المجموعة على اعتبار أن محفوظ يفتخل شروط الوجود

سبلاً من الهجاء موجهاً إلى ثورة فشتل فى تحقيق أهدافها. ولكن كيف كان ذلك؟ لقد كانت ثورة قسم من الحركة الوطنية انفراد بالسلطة وهو يستهدف الاستقلال فانقضت عليه الضورارى الاستعمارية محاولة إسقاطه وقد استطاع عبد الناصر أن يستفيد من الصراع بين المعسكرين المتناقضين فى العالم ويوقف موقف الجهاد الإيجابى. غير أن حساسية المنطقة العربية (النفط) جعلت قوى استعمارية وعنصرية ورجعية متحالفة تكلف العمل من أجل إسقاطه. أما مشكلة فشل الثورة فإن محفوظ فى أولى رواياته بعد قيام الثورة، فى أولاد حارتنا (١٩٥٨) يطرح قضية الثورات الاجتماعية الرجعية الكبرى فى تاريخ الحارة والعالم، أى يطرح السؤال عن مآل كل هذه الثورات وصعوبة تحقيق أهدافها، وقوع ثمارها فى أفواه قوى تنتصى إلى أعدائها، فلم يكن الأمر مقصوراً على ثورة ١٩٥٢. فمآذا كان مآل ثورة ١٩١٩ فى «الثلاثية هل حققت أهداف الاستقلال والدستور؟ وفى جيبوب من سقطت مكاسب مصر من دماء شهدائها؟

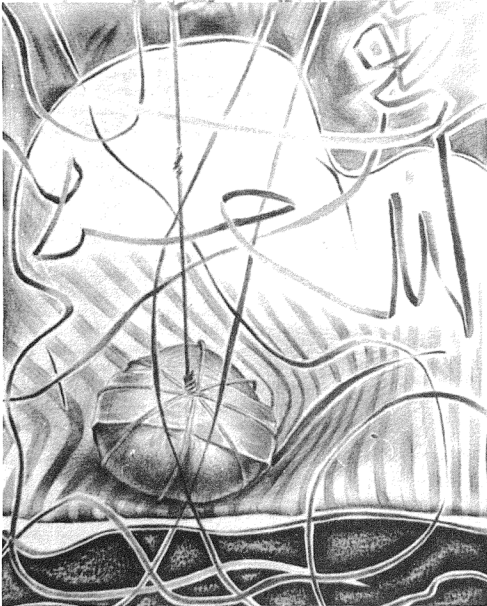
جقوة النقد المعادى لثورة ١٩٥٢

وقد أصبح من الممارسات النقدية السطحية التي تكيفت مع الزدة السياسية والاقتصادية فى العالم العربى توهم رؤية رموز مفتعلة فى أعمال محفوظ تناهض ثورة ١٩٥٢. فى نذرة مكتبة الإسكندرية التي انعقدت تكريماً لبيلو محفوظ من التسعين أنفاً مرموق على أن رواية المرايا (١٩٧٢) تتناول بالنقد ثورة ١٩٥٢ لماذا؟ لأن عدد الشخصيات المرسومة داخلها، أو المعروضة سيرها الشخصية يبلغ ٥٢ شخصية. ووقف ناقد ومترجم عربى شهير وحده النظره الثاقبة التأويلية للناقد الأول، وزاد عليها أنه لاحظ اتساراً فى المسار بعد عام ١٩٥٤ (بعد أحداث مارس ١٩٥٤) والمضحك أن عدد السير الشخصية المرتبة ألفانياً فى العمل لم يكن ٥٢ بل ٥٥ شخصية. فلم يهتم أحدهما بأحصاء العدد بل نسب إليه توهماً عفريت ١٩٥٢ الذى يطلع لهما فى القطة والنام.

وأى قراءة جادة للرواية ترى أنها تقدم لوحة شاملة لمصر من خلال شخصيات، حقيقية، بعد ادخال تعديلات من الخيال عليها وتمتد اللوحة لما يزيد على نصف قرن. فهي لا تقتصر على أيام عبد الناصر (تتد من ثورة ١٩١٩) إلى ما بعد هزيمة (١٩٦٧). وتصور الرواية فى تعاطف ما أنجزته ثورة ١٩٥٢ فى كل المجالات، وما تحقق من تحرير للمرأة ومن تطور فى القيم.

ويرى ناقد آخر يكتب بالانجليزية أن شخصية الراوى فى الفقرة الأولى من الرواية فناع لمحفوظ، وهو يحكى عن حماسه المبكر للثورة ١٩٥٢، فقد شعر لأول مرة فى حياته أن موجه من العدالة تكس العفن عميق الجذور، وتضمن أن تبقى فى سبجها دون تردد أو انحراف وأن تبقى نقية إلى الأبد. وقد يتساءل القارئ حول الشعور المبكر بموجه «العدالة، النقية، ألم تعكرها أحداث كفر النوار وإعدام خميس والبقرى العاملين البريتين بعد «محاكمة» عسكرية، سريعة فى الطريق العام دون وجود دفاع وسجن عشرات العمال سنوات طويلة؟ إلى الأيا الأولى، ثم الشقاق الداخلى فى مجلس قيادة الثورة وأحداث مارس ١٩٥٤، المطالبة بالديموقراطية وفتح المعتقلات للمئات؟

من الواضح أن الراوى (نجيب محفوظ) كان يبلغ للثورة الزلزل. ويؤكد الناقد الذى يكتب بالانجليزية أن الراوى فى سيرة «قدرى رزق» (رواية

في «ظل» دولة بوليسية إلى تجمع في الظلام لمجموعة من مدمني المخدر في حجرة نائية معزولة، في ملاذ يهيئه «معلم» من موزعي المخدرات يضع عملاءه تحت سيطرته بالكامل. يرى هذا النقد أن المعلم هو الرئيس.

وصورة «الأخ الكبير» الأوروبية (نسبة إلى رواية جورج أوريل الشهيرة ١٩٨٤ عن الحكم الشمولي) في هذه القصة هي «دون شك» سخرية من ناصِر، كما أن الظلام استعارة للتعتيم الإعلامي المميز للنظام الشمولي، وغيبوبة المخدر صورة مصغرة لطبيعة العلاقة بين حاكم مطلق كاريزمي ساحر وشعب المنوم مغنطيسياً.

ولكن القراء الدقيقة لنص القصة تقذف بهذا التفسير بعيداً. فزاد الغرزة من السادة ولهم منزلة يخافون عليها ولكن الفقراء أغلبية الشعب لا يخافون علي شيء ولا مكان لهم في هذه الفرزة لأنهم لا يؤمنون بالظلام والصمت كما يقول المعلم. أما هذا المعلم فهو يرتع في حرية السجن والخلاء وسوء السمعة ولا أهل له ولا عمل. وهو أحذب قصير القامة نيف على السبعين. أي أنه بعيد كل البعد عن صورة ناصر التي تقدمها أجهزة إعلامه وعن صورته في الخيال الشعبي. والزبائن يسخرون من المعلم، فليست العلاقة علاقة زعيم ساحر بشعب منوم. والمعلم، يسخر (على العكس من ناصر) من العمل والأسرة والواجب وفي الحقيقة لنا أمام زعيم وشعب بل أمام استعارة عن حالة الغيبوبة عند شريحة ضيقة من السادة.

حقاً إن ما في رواية (٢) «أمام العرش» من تصريحات ضد ناصر (١٩٨٣) شديدة الحدة تدعو إلى الدهشة من قوة اعتقاد محفوظ «بقوة» التصحيح التي لم يعد يذكرها أحد الآن. ولكن أعماله الفنية اللاحقة مثل يوم قتل الزعيم (١٩٨٥) تعيد تجسيد الرابطة بين ثورتي ١٩٥٢ و ١٩٥٢ ونرد الاعتبار لإنجازات تحققت وأصبحت معرضة للنضاع.

ثلاثة شعراء عرب.. جدل القطع والوصل

حلمى سالم

في السطور القادمة نظرة في عمل ثلاثة شعراء عرب معروفين، هم: أمجد ناصر وسلوى النعيمي وقاسم حداد. تختلف بينهم طرق الكتابة الشعرية والبياتها، وتتميز كل تجربة من التجارب الثلاث بمذاق رؤيوي وجمالي متنوع. لكن تجمع بينهم جميعاً أمور أربعة هي: جدية الاجتهاد، وعدم التسرع على منوال سابقين، وإعطاء نموذج صحي لقضايا إشكالية ملتبسة في الرؤى الشعرية الراهنة، خاصة عند بعض شباب الأجيال الجديدة من الشعراء والشعراء، ونضج التعاطي مع نزعة كسر المحرمات: السياسية والجنسية والأخلاقية والجمالية. يصح، إذن، اعتبار هذه التجارب الشعرية الثلاث بمثابة دروس جادة تستوجب الاستيعاب والفهم.

أمجد ناصر ودروس الشعر

المتأمل في تجربة الشاعر الأردني المقيم في لندن، أمجد ناصر، عبر كتابه «المجموعات الشعرية»، الصادر مؤخرًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، يمكن أن يضع يده على خمسة ملامح جوهرية كبيرة تسم مسار الشعرى ومسيرته الجمالية. بدءاً من ديوانه الأول «منذ جلعا دكان يصعد الجبل»، مروراً بدواوينه «مديح لمفهي آخر»، «وصول الغرياء»، «رعاة العزلة»، «سر من رأى»، «أثر العابر»، وصولاً إلى ديوانه «مرتقى الأنفاس»، الذي يسبق «المجموعات الشعرية» مباشرة.

(أسميت هذه الملامح «دروساً» فنية، أثناء كلمتي عن الشاعر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يناير الماضي، وقد أهاج تعبير «الدروس» ثائرة بعض شباب الشعراء الذين تلقوا التعبير بعيداً عن مقصده، كنوع من التحطيم والتسلط والإرشاد).

اللمح الأول: هو الاعتناء باللغة، متانة وسلامة وتطويراً، باعتبارها الأداة الأولى في إنشاء فن الشعر. فلقد درج بعض شعراء الموجات الجديدة في البلاد العربية على ازدياء اللغة وإهمالها بوصفها دليلاً في ذاتها على التقليدية والجمود. وسواء كان ذلك الإهمال تغطية لفقر أو تجسيدا لوجهة نظر، فالمؤكد أن اللغة في ذاتها ليست تقليدية، وإنما التقليدية هو الاستخدام الراسخ للغة، المستعمل لسياقاتها القديمة.

وقد بين لنا شعر أمجد ناصر - شعر بعض أقرانه العرب - أن الاعتناء باللغة يمكن أن يتضمن سلامتها الفواعدية، ويتضمن تهشيم بعض صيغها الجامدة، ويتضمن التمرد عليها (تمرد العارف المتمكن، لا تمرد العاجز الهارب)، ويتضمن تطويرها وإخصاها لإطاعتها والخضوع لها. شأن شعر أمجد في ذلك شأن كل شعر حق.

اللمح الثاني: هو حضور «القضايا الكبرى» في شعره، على عكس ما

ومن هنا، فإن مثل هذه الملامح، عند أمد وأقرانه، هي بمثابة دروس صافية - بالمعنى الإيجابي الواسع للدرس - ينبغي أن يتأملها القراء والنقاد والشعراء، لعلمهم يدركون أن الشعر، دائماً، أوسع من الصناديق.

سُلوى النعيمي

أجدادنا القنلة وصاياهم القاهرة

«تحت سريري/ مقبرة». هذه هي إحدى جمل ديوان «أجدادي القنلة»، الصادر مؤخراً عن دار «شرقيات، بالقاهرة، للشاعرة والقاصة السورية المقيمة في باريس: سُلوى النعيمي.

ويستطيع القارئ أن يعتبر مثل هذه الجملة الموجزة إيجازاً مؤلماً، مفتاحاً من مفاتيح العالم الشعري لهذا الديوان، وربما لشعر سُلوى النعيمي كله. ذلك أن هذه الجملة (المفتاح) تقودنا إلى ما يطفو في الديوان كله من شعور طافح بالوحدة والاغتراب ومناداة خيالات الموت. وطالما أن «أجدادها قنلة، فإن ما تحت سريرها ستكون مقبرة، وطالما أن «لا مكان لي هنا؟، لا مكان لي هناك؟، فلا بد أن يسطع السؤال: «من أين يأتي السهم/ مسموما/ ينخر القلب؟».

وإذا كانت التقاليد العتيقة الضاغطة والمواريت القديمة القاهرة ستحيل السري (رمز الهجة الزاهية والحسية الحية) إلى مقبرة، فإن تناقضاً جلياً لابد أن ينشأ في الروح المنقسمة، طرفه الأول هو الروح، وطرفه الثاني هو الجسد، مثلما نرى في القطعة التالية، التي تبدأ بالروح وتنتهي بالجسد، وينتهيها تمثيلية مريبة: «تمتليت لو كانت لدى روح/ كي ألعب معها لعبة الاستغماية/ أغضض عيني وأعد إلى عشرة/ ثم أركضن باحثة عنها/ في زوايا جسدي».

على أن المتابع الفاحص سيضع يديه على مسألتي كبيرتين يفيرهما شعر سُلوى النعيمي، في «أجدادي القنلة، خاصة، وفي شعرها كله عامة.

المسألة الأولى: هي ابتعاد الشاعرة عن الغرق في التعبير المباشر الفج عن أشواق الجسد وأهواء الحس، كما غرقت شاعرات عربيات كثيرات ظنن أن الإسراف في ذلك التعبير الحسي المفرط يضمن بذاته شرعية سابقة على النص، النعيمي - على العكس - تخمس ذلك التعبير الحسي بماء الشعر، عبر جعلها التحقق الجسدي جزءاً من صراع بين المسموح والمنعوع في الوعي العربي، وطرفاً في تناقض فردي وجماعي بين الحياة والموت، وتجنيداً لمأزق وجودي محكم:

«عندما ينفث صدى

بالرغبة

أتلطم بجسدي

بعيداً

أكتب القصيدة»

هكذا تتم عملية مزدوجة من «تجيز النص» و«تحيين المجاز»، بمعنى منح النص لمسة مجازية تنقذه من ماديته الصرف، ومنح المجاز لمسة حسية تنقذه من سرابيته الهائلة، في أن. وكان الشاعرة في ذلك تترجم شعراً قولاً ابن عربي الشهيرة:

«الجسد قبة الروح»:

«لمراحب الرغبة تتركني وراءها

لا نداء لمن يبعده.

زعم الكثيرون من أن الشعر الجديد قد طرد القضايا الكبرى من إياه شر طردة (وهل يمكن أن يخلو الشعر، أو الفن، من القضايا الكبيرة؟). الفارق المختلف هنا - في شعر أمد وبعض نظرائه - هو أن هذه القضايا الكبرى لا تتجلى في الشعر الجديد بنفس التجليات السابقة، بل بتجليات مغايرة ومداخل غير معتادة. من أبرز هذه المداخل غير المعتادة: معالجة القضية من هامشها لا من مركزها، والولوج إليها من بابها الخلفي لا من بابها الرئيسي، وتناولها من «معكوسها، أو، مقلوبها».

(لاحظ «وصول الغريباء»، كمثال).

الملمح الثالث: هو الصلة الواضحة بالتراث والتاريخ، وبرز «المعرفة، في النص الشعري. فلقد درجت بعض الاتجاهات الشعرية والنقدية الجديدة، على الترويج لفكرة نفي التراث وإنكار التاريخ واحتقار المعرفة، انطلاقاً من تصور جامد منحرف لمفهوم «التقليدية»، ينهض على إدارة الظاهر لكل معرفة، و«جزء رقيق، كل سابق. أما «القطعة المعرفية، الجدلية السليمة - التي يجسدها شعر أمد ناصر وغيره من الشعراء الجدد - فهي تلك التي تتأسس على معرفة السابق معرفة عميقة، ثم هشمه، ثم إفرازه خلقاً آخر مختلفاً. ذلك هو «التجاوز، المصحح الأصيل: الذي لا ينكر السابق إنكاراً عديماً (ففي ذلك نفي للآخر) ولا يندرج فيه اندراجاً عديماً (ففي ذلك نفي للذات).

لاحظ ديوان «مرتقي الأنفاس» الذي يتحدث عن خروج العرب من الأندلس، وما يمثله هذا الخروج لبعض قادة العرب من مازق وجودي وحقق تراجمي محتم.

الملمح الرابع: هو حضور المسألة «الجسدية الحسية، حضوراً شفيفاً رقيقاً، يتعدى الطابع الفيزيقي التثقيل لحضورها في بعض الكتابات (الشابة وغير الشابة) التي تتوهم أن الإفراط المفرط في تصوير هذه الجسدية الحسية هو كسر للمحرم واختراق للممنوع.

في شعر أمد ناصر - وغيره من غير المهورسين بكسر المحرم كسراً فظاً - تتسع التجربة الحسية لتتجاوز مجرد التفاء جسديين بشريين، إلى رحابة معنى إنساني ووجودي أشمل. وهو الاتساع الذي يخلص «الحالة» من فجائيتها، وينقذها من مزلق الاستعراض الإنثاري المجاني، ويمسحها مصداقية وتأثير بالغين، ويضفي عليها رائحة المثلث المرفه الجميل: اللغة، والجنس، والتوصوف. (لاحظك سر من رأي، كمثال).

الملمح الخامس: هو إعطاء نموذج على أن «المجاز، في ذاته ليس هو المعين، وإنما المعين هو المجاز التقليدي المستهلك القديم، وذلك على عكس ما يزعم بعض سدنة الكتابة الجديدة، الذين يستنكرون «المجاز» لمجرد كونه مجازاً، متغافلين عن أن «المجاز» هو أصل الإبداع كله، وربما كان أصل الحياة كلها، شريطة ألا يكون مجازاً عقيماً مضروباً.

وشعر أمد ناصر، وأتراه من شجعان المجاز، يوضح لنا أن لمسة المجاز الجديد بالغة الضرورة في النص الشعري، لأن هذه الللمسة هي التي تنقذ «النثر» من تثرينه الفج، وترفع الواقع من «وقائعته، المحض، وتحول الفيزيقا إلى ميتافيزيقا (لاحظ «رعاة العزلة»، كمثال).

هذه هي الملامح الجوهرية التي تستطع بها تجربة أمد ناصر الشعرية، عبر ما يزيد على عقدين من العمل المتصل الدؤوب. ولست أقصد إلى أن ناصر يتفرد بها وحيداً متوحداً بين الشعراء، بل تشاركه فيها نخبة محدودة من المبدعين العرب، على اختلاف الأساليب وطرق الأداء.

«كما علموني/ ألون النهر بالأزرق والسهل بالأخضر/ كما علموني/ أرفع الفاعل وأنصب المفعول/ وأكسر الأسماء بعد حروف الجر/ كما علموني/ أنكم بصوت خافت/ والأفضل ألا أنكم أبدا/ كما علموني/ أبني حيايتي للمجهول».

قاسم حداد: يطلق الريح في جمرة النص

على الرغم من اعتقادي الثابت بأن الجوائز - المالية أو الأدبية، الرسمية أو الخصوصية - لا تصنع أدباء أو فنانين أو شعراء، فإن فرحتي بفوز قاسم حداد بجائزة العويس، مؤخرًا، كانت فرحة طاعية. ولعلني رأيت فيها تحية لجيلى كله (المعروف باسم جيل السبعينات في الشعر العربي). ولعلني رأيت فيها تعويضًا للشاعر عن سنوات طويلة من الكدح الشعري وتوجيهًا لمشوار صامد مثابر جاد. ولعلني رأيت فيها دليلًا على أن الشعر الجميل يفرض نفسه، في التو أو بعد حين، على الأنف والأذن والحواس. ولعلني رأيت فيها علامة على أن نزاهة الاختيار والتحكيم لم تشع موتًا بعد في بلادنا العربية.

لقد قسم حداد دواوين عديدة، منها: البشارة، وخروج رأس الحسين من المدن الخائنة، والدم الثاني، وقلب الحب، وشظايا، والنهران، ويمشي مخفوقًا بالوعول، وعزلة الملكات، ونقد الأمل، وليس بهذا الشكل، وله حصص في الولع، والمستحيل الأزرق. أما ديوانه الجديد الذي بين أيدينا الآن «علاج المسافة»، فقد صدرت منه طبعة أولى من تونس منذ عامين، ثم صدرت مؤخرًا طبعة ثانية منه عن وزارة الإعلام والثقافة بالبحرين والمؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت.

...

يمكن لقارئ «علاج المسافة»، أن يتوقف عند العديد من الملامح الفنية والفكرية التي يحفل بها، لكننا سنكتفي منها بثلاثة ملامح أساسية نوجزها كما يلي:

1) الموسيقى: إن معظم شعر قاسم حداد في السنوات الأخيرة هو «قصيدة نثر»، وذلك ينطبق على «علاج المسافة». وسوف أبادر بالإجابة عن سؤال دائم الانطراح كلما جرى حديث عن قصيدة النثر، وهو: أين الوزن في هذا الشعر؟. وأجيب بتلخيص شديد: الوزن الخليلى ليس هو صيغ الموسيقى. وعليه فإن قصيدة النثر ليس فيها «وزن» خليلى بل فيها «موسيقى». إذن: أين الموسيقى في ديوان مثل «علاج المسافة»؟.

تتجلى الموسيقى في «علاج المسافة»، في صور عديدة: منها التواتر المضمّر بين الكلمات وبعضها بعضًا، وبين الفقرات وبعضها بعضًا، ومنها اللعب على كلمة بعينها والتركيز عليها وتدويرها وتدويرها لغويًا مركزًا لقف حوله الألفاظ والصور وتعود إليه، كأنه قود جذب أو قوة طرد مركزية كما يقولون في الرياضيات. ومنها ما أسماه القصيدة الشاعر عبد المنعم رمضان «الثقافة العقوبة»، وهي أن تتماثل الكلمة في بداية السطور لا في نهايتها، بحيث تتم عملية تحريك الثقافية من موقعها «كخاتمة» للسطر إلى موقعها الجديد «كجائدة» للسطر، كأن يقول: فبين حاسلات القربان/ فبين المصوبات بالسعف الطازج/ فبين المندملات بأنداء النعمة. ويبدو لي أن أحدًا من الققاد (النصائريين لقصيدة النثر، وللناعنين عليها خلاها من الوزن والثقافية وما شابه) لم يلتفت إلى هذا الإجراء الموسيقي الجديد في القصيدة

هل ابتلعت الثعبان والثفاحة؟

المسألة الثانية: هي وفرة «التناس»، مع النصوص التراثية العربية. وهو ما يعنى أن الشاعرة ليست عضوة في ذلك الحزب المراهق من شباب الكتاب والكتابات، الذي يرون أن التواصل مع التراث السابق سبة لا تليق بالمبدعين الجدد. كما يعنى التأكيد على الفكرة النقدية الباهرة التي تقول بأن كل نص جديد ما هو إلا خلاصة نصوص سابقة مهضومة:

«في الصباح/ وأنا أنظر الباص/ أنظر إلى وجهي في انعكاس الوجاهية الزجاجة/ أتذكر حكمة قديمة: كلب حي خير من أسد ميت».

وليس يخفى على العين المتأملّة ما في هذه النصوص من نقد شديد للذات ونعسر بالغ على النفس وتمسك عميق بالحياة، في أن. وكان ثمة تناقضًا جديدًا تقدمه لنا الشاعرة: فبينما هي تلجأ إلى العديد من المقطعات التراثية التاريخية في الثقافة العربية القديمة، فإنها تصرخ في الوقت نفسه «جسد محروم من تاريخه»، لنجد أنفسنا أمام تعارض جذرى بين «تاريخ الجسد الفردي»، و«تاريخ الوعي العربي، الجماعي». يؤكد لنا أن تقليدية الأخير هي سبب أزمة الأول. «ما هكذا نورد القلب يا صبي الكلمات».

على أن التناس الذي تقيمته النعيمي مع النصوص التراثية، لا يكون دائمًا تامًا أو كاملاً، إذ كثيرًا ما نراه متفوقًا أو مجزؤًا أو متبذّرًا. ويمكن للخطرة السريعة أن تفسر ذلك التنصص على أنه رغبة من الشاعرة في أن يكمل القارئ النقص في الجملة المجالوة بكلماتها - أو كلماتها - الحقيقية في أصل المقطع، كان نصيف، مثلاً، كلمة «برافش» على جملة «علي نفسها جنت بحدش...» أو نصيف، مثلاً، كلمة «تحتي» إلى جملة «علي قلق كأن الريح...». ويغلب على طلي أن التفسير الأعمق هو أن الشاعرة تريد من قارئها أن يكمل النقص من عنده هو، أي من مخزونه الثقافي وزخمه الوجداني وسياقه الاجتماعي، في من مخازن ثقيلة للنص المائل والنص الوافد عليه.

بهذه الآلية الخصبة، في «لعبة» التنصص، يحقق نص سلوى النعيمي أكثر من غرض: فهو، من ناحية، يلمح إلى تواصل المعاصرين مع تراثهم السابق، بطريقة أعقد من الطريقة السهلة التي لخصوها في «قتل الأب». وهو، من ناحية ثانية، يؤكد أن حضور «الثقافة» في الشعر لا يشكل عيبًا على الإبداع - كما يظن البعض - إلا إذا كان المبدع قليل التكافة. وهو، من ناحية ثالثة، يفكك المفتطف التراثي الوافد ويخلخل ثباته وتماسكه وجالسه، بل يخلعه من سياقه اليقيني السابق ليقتذف به إلى سياق قلق راهن. وهو، من ناحية رابعة وأخيرة، يشرك القارئ في استكمال المنقوص وفي عملية صنع النص كله، على نحو يضيف دليلًا جديدًا على أن الشعر المتجدد نص ديفراطي، لا يتغلق على قارئه عبر تأويل مستبد واحد وعلوي ومغفرد، بل يتنحّل له أن يتحول من «قارئ» منعزل إلى «كاتب» ضالع في إنتاج النص.

لست أزعّم، بالطبع، أن الشاعرة وفقت في تحقيق كل هذه الأهداف المتعددة من هذه الآلية المركبة في كل شعرها عبر «أجنادي القفلة» أو ما سبقه. فلا ريب أنها أخفقت مرات مثلما نجحت مرات. لكن المعول، عندي، ليس في مقدار التوفيق ومقدار عدمه، بل في التوجه نفسه: ذلك التوجه الذي يعنى أن هناك لحظة شعرية صحيحة، تستحضر التراث وتفككه في إضاءة معاصرة، يفودها شاعر ينطلق من «الإيثار» لا «الأثرة»، لينتج نصًا مقتوحًا هو «شركة» بين الجميع، حتى لو كانت الشاعرة نفسها تعاني قهر المواريت الماحية لفردة الذات وخصوصية النفس:

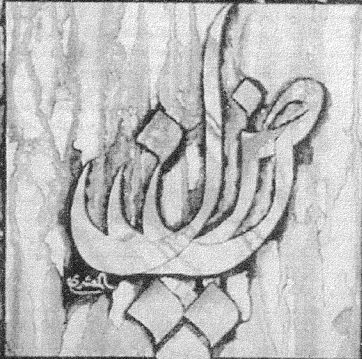
من التماهي والتموه: «كلما انتحرنّا/ لكي ننسى نذكر أن ثمة تجربة جذيرة بالاختيار هي النسيان والجلوس في الشرفة والنظر إلى الحياة وهي تمر عابرة أمامنا مثل شريط من الفيلم الخام لنرى ما يحدث للشخص حين يلتحق».

وفي الثالثة يبدأ كل مقطع بجملة «عندما تكون في الخمسين، التي تشكل «مفتتحاً» للحديث نلج منه إلى معرفة ما يقع عندما تكون في الخمسين، في دورات متماثلة تنتج دوائر موسيقية مشابهة لما يصنعه الراوي الشعبي حين يسرد لنا إحدى حكاياه الفولكلورية المحاولة بالحكمة والموعظة، إذ يقصّص الإيقاع من دائرة لأخرى لنجد أنفسنا في الدائرة الأخيرة إزاء الألم الأليم: «عندما تكون على مشارف الخمسين/ وتصاب الشك في شمس أيامك/ ترى هل سباح لك من العمر ما يكفي / لكي تعيد قراءة مسودة كتابك الأخير قبل القبر؟».

(ملاحظة ضرورية: ضم الديوان قصيدتين موزونتين، وهو ما يؤكد يقين الشاعر بأن الشعر الجميل يأتي من أي صوب: من صوب الوزن، ومن صوب انعدامه، مادامت أن التجربة هي التي تفرض شكلها وأدواتها

الجديدة، على الرغم من أنه متواتر الحضور عند شعراء قصيدة النثر الراهنة.

على أنني أريد أن نخصص الإشارة - هنا - إلى صورة بارزة من صور تجلي الموسيقى في ديوان «علاج المسافة»، وأعني بها «تكرار» بعض السطور أو الجمل في بداية بعض المقاطع أو نهايتها، بما يجعل هذه الجملة أشبه «باللزمة» الموسيقية في الألحان الغنائية أو في السيمفونيات، على نحو تغدو معه هذه الجمل بمثابة «الوند» الذي تتمحور حوله حركة البدء والختام وبينهما المتن في النص. رأينا هذه «الحيلة الموسيقية» حاضرة في معظم قصائد الديوان، لاسيما في القصائد الثلاث الجميلات: «حكمة النساء»، و«كلما انتحرنّا»، و«شك الشمس». ففي الأولى ينتهي كل مقطع بجملة «وكان في ذلك حكمة»، لينحرف عن نفسه انحرافاً بسيطاً في ختام المقطع الأخير، بزيادة همزة صغيرة تقلب المعنى كله وتحوّله إلى سخرية مرة: «نساء مغدورات برجالهن/ يغدرن بهم/ ويكشفن لهم ذريعة الفتنة» كأن (لاحظ الهمزة) في ذلك حكمة». وفي الثانية يبدأ كل مقطع بجملة «كلما انتحرنّا، لتشكل ما يشبه «المدخل» الذي ينبت عليه «التوقع» مخلوطاً بحالة مركبة

وآلياتها، ومادامت ليست هناك شروط مقدسة مسبقة قبل النص).

كيف يتسنى لك أن تكون محسوباً على البشر دون أن تصاب باليأس .
يمكن - بعد هذه الملامح الرئيسية الثلاثة - أن أشير، سريعاً، أربع

إشارات مقتضيات:

أولاً: يلحظ قارئ «علاج المسافة» سيادة حضور «الآخرين» لا «الذات»، وهو ما ينفض زعم خصوم قصيدة النثر (الذي يدعّمه بعض نتاج الشعراء المتوسطين) بأن هذه القصيدة لا مكان فيها إلا «الذات» بشحمها ولحمها وهمومها الصغيرة. ذلك لا يعني خلوصاً قصائد «علاج المسافة» من «الذات»، فهي حاضرة لا ريب، لكنها حاضرة حضورها الصحي والصحيح: في سياق حضور الموضوع وحضور الآخرين. وهاك نموذجاً: «عندما تكون على مشارف الخمسين/ وتدير رأسك في وطن يخطط عليك بلامح الكتلة لا يسمع قصيدتك ولا يصغي لمحيبك ولا تتناهى الفجأة الغريب للغريب وطن وضعته زينة على جسده المريض فوضع لك النصال تسند خاصرته ليتدو مثل خيال الماتة في حقل خريفه الرياح السود».

ثانياً: ثمة ثلاث كلمات نراها «مفاتيح» جهرية للتجول في القصائد، وهي: النسيان، والمسافة، والبحر. الأولى تنوّن بين النصوص مخالطة مراوغة المعنى والدلالة، فهي المحو وضده، وهي الذاكرة ونقضها، وهي الجهل تارة والمعرفة تارة، وهي الانقطاع والوصل.

والثانية تتقلب بين دفتي الديوان، بدءاً من العنوان، حيث تتخذ معنى المرض الذي يستدعي العلاج، ثم تندس في تضاعيف القصد على هياكل متباينة: حيناً هي البرزخ بين مجالين وحدياً هي المجال عينه، ومرة هي زمان ومرة هي موضع، حيث: «المسافة مكفولة برسائل الذهب/ بالقباق التي تحرس الدم/ كأن السفر لها بيت/ والمسافة مكان»، وأنا هي امتحان وأنا هي محنة، وهي مدى ومعية.

والثالثة ترش رذاذاً موهجاً على وجه كل نص، ولا غرو أن يكون البحر هو الفضاء الذي تسبح فيه كتابات أهل البحرين الذين غنت لهم الأنشودة السومرية القديمة «دع مدينة لامون تصبح ميناء العالم كله»، لينخدو البحري (سبحا الشاعر) مسكوناً بشهوة الجسور، التي عبرها «يخبط فتوقاً» بين الماء واليابسة.

ثالثاً: إننا نلتفت من أن شاعر «قصيدة النثر» لا يعطى ظهره للواقع الاجتماعي، كما يزعم زاعمون، فإنه يلزم أن نوضح أن تعبيره عن واقعه الاجتماعي لا يأتي مباشراً فياً تقريرياً، بل يأتي مضمرًا مغلفاً بالتركيبات الفنية، كما أنه لا يأتي منفرداً بل ضمن سياق أشمل منه وأغنى، فضلاً عن أنه لا يأتي على طريقة ثنائية الأسود والأبيض، حيث الحكام هم دائماً أشرار والمحكومون هم دائماً أفيال، بل يحدو على نقد المحكومين (صناع الطغاة أحياناً) وعلى نقد الحاكمين سواء بسواء.

رابعاً: إن منابع تجربة قاسم حداد منذ بدايتها سيأتد أنها تجربة متنوعة متنامية متصاعدة، وأنها تغلّ بالعديد من الدروس المستفادة: بدءاً من كسر مركزية الشعر الجميل في العراق ولبنان ومصر كما كان يقال، مروراً بتقديم مثال ناصع لقصيدة النثر العالية في مواجهة خصومها وأراكيي موجهتها من المثشاعرين على السواء، وانتهاء بتعميق المبدأ الذي يقول إن الشعر عديد وكثير وليست له «مسطرة» قديمة مؤنّدة خالدة. بحق، تلك هي جذورنا معاصرة، وبحق «الجميع جنة الكائن»، أيها

الشاعر الذي «يطلق الزبح في جمرة النص».

السلطة والواقع: على عكس ما يظن الكثيرون من خصوم قصيدة النثر (حين يرون أن هذه القصيدة غير مهيمنة بشئون الواقع الاجتماعي) فإن قصائد «علاج المسافة» حافلة بالموقف الناصع من السلطة العربية ومن مجريات الواقع السياسي والاجتماعي والإنساني. فحين: «رعاباً نرفع أسماناً راية في طليعة النص، نرفض الجبل الراخ فوق صدورنا، ذلك الجبل الذي ينهر أحلامنا ويضي بنا في محفل الصياغة، يقودنا بأدلانه المذعورين، نقول للجبل «الجبال ترحل أيضاً».

ويصور شاعرنا المستبدن بعروشنا العربية على أنهم مصابون باحتدام الجيوش تحت جلودهم، وهم صرعى صراعناهم، وهم «انتهبوا خريطة الناس/ واقتطعوا عند اقتسام الأسلاب». ثم إنهم يؤججون عريانهم بالكاذب/ فيخرج الناس شاخصين/ مثل روم القياصرة/ يرون جيشاً صغيراً/ يرفع كفين مضمومتين بالمعدن».

هؤلاء المستبدن نحن الذين صنعناهم ونحن الذين نصطلي بنار عنتهم الكاسح، حيث «ربناهم فهذا فهذا/ لكي يلفتل الضليل منهم/ نحو أكثرنا اطمئناناً/ وينشأ فيه المخالب والأنياب». أما قصيدة «أخبار الحجر» فإنك لن تستطيع قراءتها وأنت بعيد الذهن عن انتفاضة الصغار في فلسطين، حتى لو لم يكن ذلك هو التوجه المباشر للنص، حيث «هذه النحلة الشاهقة/ ثمة حجر صغير يسندنا في الخفاء/ عند يدك عليه/ نسمع كلامه يؤانس السخ/ منتقلاً بين الجذور والأجنة/ تلك الأجنة الخضراء في الأعلى/ ثمة حجر صغير يسند الهواء/ لتلا يخذل النحلة».

الشعر داخل الشعر: هذه «ثيمة» شبه ثابتة في شعر قاسم حداد بعامه، لكن حضورها هنا بلغ شأواً غير مسبوق. ونعني أن يتخذ الشاعر - في قلب النص السائل - الحديث عن الشعر رمزاً من رموز مضمونه الفكري أو الإنساني، على نحو يجعل الشعر موضوعاً من موضوعات الشعر، أو يجعله معادلاً لمجريات الحياة وقناعاً لمصراعاتها ولعناطة المبدع فيها. ففي قصيدة «عقرغرة البحر» نشهق بنا الأفئدة «كمن يطلق الريح في جمرة النص» (هل يصف الشاعر نفسه؟)، وفي قصيدة «ما لا يسمى» يناجي ذاته «تفقد حرية الهواء/ كأنك تفقد النص».

وفي قصيدة «سلة الأسلحة» نجد أن أمراته ليست إلا ملكية الكتانية «تخرسنا لنا السلالة من قراصة النص». كان «النص». هو الجوهر الأمصيل أو الدل أو القمع أو التقدم. وفي قصيدة «كلام الشمس» نقراً، هو الذي رافق أول النص/ وهو الذي ترجم الليل لي»، إذ النص هو العسر والليل هو المعرفة. وفي قصيدة «وصفاً من النساء» تلتقي بهذا المقطع البديع «نك هي نعمة العمل في خدمة السيدة/ تلك هي نعمة المخاض الأعظم/ عندما ترفل المرأة في فصاحتها/ تؤثث أباينا بالقصيدة/ وتجل التأويل في خدمة النص/ المكثف بالرموز والأساطير، حيث نتذكر المثلث الشهير: المرأة والنص، واللاهوت. وإذا كان «ثمة النათيون عن النص/ يبدون نفساً لنا/ بالروى الغائبة» (كأن النص، هنا، هو الانحراف عن الجادة، أو هو الإثم الذليل) فلا بد أن تتطوى مناجاة الشاعر لنفسه، عندما يكون على مشارف الخمسين، على «رثاء النص» أفصد النفس: «بعد خمسة عشر كتاباً وأسترين وأحداً وثيكتين وخمس معطوب وزناً وكثرة وخصوم ملطخة بصير القلب ومخطوطات جسد في خزانة الروح وأصدقاء يهصدونك بالفقد وليلال مخدومة بالكوابيس ومشاريع قيد الخرافة وأنت لا تكاد تظلمن كما بعد الغد/

ملاحم المكان ... فى القصة القصيرة

محمد قطب

يصبح المكان - (على علاقة وثيقة بالشخصيات التى تؤمه وتسمكه. والعلامات التى يحملها وتدل على الشخصية ومن ثم تتنامى رؤية الكاتب وطرائق استخدامه لمفردات المكان.. ومفردات الحياة التى تشكل المكان تجعل منه محورا بشريا.. ويتفاعل المبدع مع هذه المفردات ويضعها فى نسيجه الإبداعى ليؤكد بها الدور الذى يلعبه المكان فى كشف أغوار النفس الإنسانية.. وهو بعد نفسى مرتبط بما يثيره المكان من انفعال سلبي أو ايجابى.. (والأمكنة جميعها بثباتها قادرة على إثارة انفعال الأشخاص والكشف عن دواخلهم المتغيرة والمكان بهذه الصورة يعمل عمل المرآة العاكسة..)

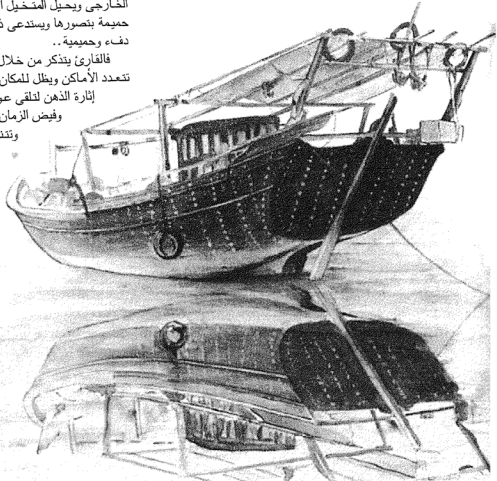
ويعتمد السارد على الوصف المشهدى لتحديد أبعاد المكان، ويصبح الإدراك البصرى من أهم آليات الكتابة القادرة على التحديد والتوصيف، الأمر الذى يجعل «المكان فى العمل الأدبى يتحول من الثبات، السكون، الجمود، إلى ديناميكية متحركة.. يتحول من مجرد إطار أو أرضية، إلى عنصر مشارك فى العمل الأدبى، إلى واحد من أبطاله..) والمكان المتخيل فى العمل الإبداعى يثير خيال المتلقى حين يشعره - بالأبهام - وأن ما يتلقاه من مفردات مكانية تشير إلى الواقع الحسى الخارجى ويحيل المتخيل الإبداعى المتلقى إلى أماكن ترتبط بعلاقات حميمة بصورها ويستدعى ذكرياته حولها.. وما يتصل بها من وقائع لها دفء وحميمية..

فالقارئ يتذكر من خلال العمل الفنى أمكنته الخاصة والحميمة.. وقد تتعدد الأماكن ويظل للمكان المتخيل فى الإبداع قيمته حين ينجح فى إثارة الذهن لتلقى عواطف الذات حول المكان بخدايعات الذاكرة وفيض الزمان فيتحقق التواصل، وتتأكد المنعة. وتتعدد الأماكن بنوع الحياة. وما فيها من

المكان فى القصة القصيرة له أهمية فنية انطلاقا من أن القصة تعتمد على التركيز الشديد، وأن الحدث يحتاج إلى حيز يحدث فيه..

والحدث القصصى وإن كان يعكس حالات داخلية ذات طابع شعورى دافئ فإنه يحتاج إلى إطار مكانى يدور فيه وإلى زمن يشغله.

وعلى الكاتب أن يحسن الاختيار والانتقاء، وأن يبرز السمة الرئيسية المرتبطة بالحدث والسياق.. فهو يتمتع بحرية اختيار المكان الذى ينطلق منه خياله المبدع.. ويتحقق نجاح الكاتب فى إحداث التفاعل الفنى بين المكان ومفردات القصة حين

مفردات وثنائيات.. وتتفصح الأماكن حتى تعجز العين عن الإمام بها وقد تضيق لحد احتوائها والقبض عليها. وهي في كل الحالات تحمل دلالاتها معها.. والمكان منه ما هو مغلوق وضيق ومنحصر ومحدد، ومنه ما هو مفتوح ومنطلق.. وهو أيضاً يتسع إلى أقصى حد.. وقد يقتصر على جسم الإنسان.

وكما كان ضيقاً مغلقاً مرتبط بعمان مؤلمة كالسجن والقبر والموت، وكما اتسع وافتتح كان رمزاً للحرية والحياة والانطلاق).

ولقد أخذت «المدينة» بانفاسها وضيقها معاً، مساحة عريضة في القصة والرواية.. وتوعدت مفرداتها ودلالاتها المصاحبة للحدث وللشخصية.. وبإحاطة المكان بالهدف الفكري والقيمي الذي يسعى النص إلى تجسيده والإشارة إليه.. إذ يضع الكاتب في اعتباره أن المكان المتخيل في النص يحمل من السمات ما يجعله يؤثر في مشاعر القارئ فيشاركه لذة تلقي التجربة.

والمدينة تحمل من الخصائص المادية ما يسمح بالتنوع والاختلاف والحركة والصراع.. مما يساهم في رصد المتغير الاجتماعي والمكاني.. والتاريخي والإنساني معاً.

ومن القصص القصيرة التي جعلت من المدينة محورا فنيا رئيسيا لها قصة: (حلاوة الوقت) للأديب محمد جبريل. وهي قصة تتراكم فيها مفردات المكان بدءاً من المحطة في الإسكندرية وحتى الشقة مروراً بالميدان، والشارع، والعمارات متنوعة الطرز، والمحال، والأسواق، والأضرحة، والمداخل، والكنايس وغيرها من المفردات.

وأول ما يطلعا هو الزحام الذي يرتبط بقوة بالمدن الكبرى كإسكندرية.. والإسكندرية وبالأخص «حي بحري».. مكان أثير في إبداعات الأديب محمد جبريل.. ففي هذا الحي عاش طفولته وصباه.. وجسده حيزاً ضيقاً في أعماله الروائية القصصية.. ورياعة بحري التي تناولت أولياء الله عبر المساجد، والموائد، والمريدين - أبو العباس، ياقوت العرش، البوصيري، على تراز.. دليل قوى على أسر المكان واحتوائه للذات المبدعة والفيض على وجدانها وفكرها معاً فلا تقوى على الانفكاك من هذا الأسر.

والمكان بهذا الاتساع والعمق والانفصاح والتنوع يشير إلى حركة الزمن وتغير مفردات المكان، عبر الدعاي، والارتداد، وحديث النفس ومن ثم تتحول حركة المكان، والرواية الخارجية له إلى مثير شرطي انفعالي يفيض بالزمن.

صورت القصة الزحام والمجاهدة في اختراقه، ورسمت صورة كاملة التفاصيل للمكان يستطيع المصور أن ينقلها على الورق (أحرق الزحام إلى شارع شريف، البنايات ذات الطرز الأوروبية القديمة، يطوها قباب صغيرة، والجدران مزينة الكرنيش والزخارف والتكوينات، والشرافات على دعائم في هيئة تماثيل الخ).

لقد خلص الوصف المادي بتراكمه إلى الإيحاء.. بزمن مضى كان فن العمارة يحرص على إشاعة الجمال، فضلاً عن الإشارة إلى التأثير المعماري بفنون الآخرين.. وعبر العين الراصدة التي ترى المرنيات.. تنعكس الأشياء على داخل الذات والولد ومكلف بإرسال برقية تفيد موت الأم.. وهو لا يعرف معنى الموت ولا لماذا ماتت أمه.. والعين تأخذها إلى أماكن الزمن الجميل.. حيث تشابك في داخله فالزمن في القصة متقاطع، والحاضى يطل عبر المكان، إذ يذكره كل مكان بموقف ما.. حتى يكتمل الحدث بتنوع الأمكنة.

واكتسب المكان دلالاته وأهميته وسماته.. فميدان المنشية مكان شهير ومطروق ومزدهج شكلته مفردات مهمة البورصة، تمثال محمد علي، سرائي الحاقانية الكنيسة الانجيلية.. السبع بنات..

ويذكره شارع فرنسا بمراحل العظم الأثري.. المصحف، القلم، اللوح، الكراسة والدواية.. والمكان يتداعى في الذاكرة قطعاً دينياً استشرعه منذ الصغر ولا ينساه وتقطع نصاً يكشف عن طقوس تراثية ومعتقدات دينية شعبية قد تشير إلى طبيعة الحياة التي تحياها هذه الأسرة.. والوصف دقيق، والمكان الذي يفيض فيه الزمن يصور طبيعة العلاقة التي تربط الأم بأفراد الأسرة، وحالات الترقب المصحوبة بالخوف الداجية عن مفردات تدوير الغزع.. ثم البلى الذي طال العمارة.. (صعد السلالم الزخامية المتأكلة.. على باب الشقة سكة محطلة وثلاث بصلات وفردة حذاء قديمة وحدوة حصان.. انفتح الباب أغمض عيني ليروى ملامح أمه جيداً.. الزدهة الواسعة، على جانبيها ثلاث حجرات وعلى اليسار طرقة تقضي إلى الحمام ودورة المياه والمطبخ.. به سدره تطل منها أعين نارية تخيفه فلا يدخل المطبخ بالليل).

وعبر الدعاي تتأكد الطقوس التي تمارسها الأم خوفاً على البيت من الشرور وهي ضعيفة إزاء هذا الجانب واهتماماتها الغيبية الطقسية ترحي بطبيعة الأم وشخصيتها.. وطبيعة العلاقة السائدة.. وهي دلالات أنبأ بها الوصف لمفردات المكان الشقة.. (كانت أمه قد رشت كميات من الملح على أرض الشقة، وفي الأركان، وأمام المدخل، وهي تبسم وتحول لمنع الجن من الدخول).

في هذه الشقة عاشت الأم زمانها كله وأحست أنها أشبه بالسجينة وكانت تخشى أن تموت فيها.. ولقد صور الحوار حالة الموت، (في هذه الشقة تزوجنا وأنجبنا الأولاد.. قاطعته - وفيها أموت ناصعة عمر). إن سمات الشقة ومفرداتها المكانية هي بذاتها - غالباً - التي تكررت في أعماله الأخرى فهي تطل على الميناء الشرقية، وشارع إسماعيل صبري، ورأس التين، وجامع على تراز.. وهو يعترف في كتابه مصر المكان، بأن هذه المنطقة التي صورها وجسد مفرداتها كانت وراء أعماله الأدبية..

ولا شك أن تناول المكان بهذه الصورة المادية المنمنمة يؤكد على أنه

بيئة اجتماعية وثقافية تهيب العمل الفني خصوصيته). والحركة الخارجية التي لها السيادة في النص تنقل صورة المولد في الميدان بزحامه وبياراته ورياته، وسرافقاته، ومجاذبه ومساحه، وشموعه ونذوره.. ولعله يتضامن مع الطقوس التي تمارسها الأم في البيت.. وهو بعد نفسى أبان عنه المكان الذي أثار بعضاً من الانفعالات، كشف عن أبعاد الشخصية وأغوارها..

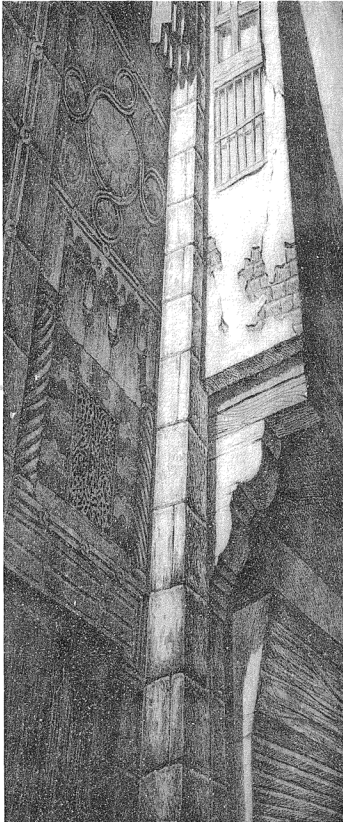
والأمكنة جميعها بثباتها قادرة على إثارة انفعال الأشخاص والكشف عن دواخلهم المتغيرة (والمكان بهذه الصورة يعمل عمل المرأة العاكسة لكشف أشياء متناقضة).

ويبرز التصوير الشعبي ما طرا على المكان من تغير وتبدل فلا ميدان أبي العباس وجدده كما ألفه، وكذلك المولد، ومواكب الزفاف، والأبواب وغيرها طالها - بحركة الزمن - التغير والعدم أحياناً.

ولا شك أن الأمكنة منزلتها.. ومناطق التأثير فيها مرتبطة بدرجة العلاقة مع الذات البشرية.. وهو ما يجعل الإنسان يفضل مكاناً على آخر..

الفنانة/ هند الفانلى /مصر

وهو تفضيل يمارس في الإبداع أيضا.. فالمكان يتفاضل (تفاضلا عميقا بحسب المناطق لكل منها قيمته الشعورية الخاصة.. وبالتالي يتصف بخصائص تميزه عن مكان آخر).

والمقهى، كمفردة مكانية موضوع أثير في الكتابة، فهي المكان الذي يلتقي فيه الناس.. والأصدقاء، وهي الموعد المضروب، والعلاقة لمن يريد اللقاء، وهو المعلم الذي يحدد الجهة.. إنها واحدة من الأمكنة القريبة إلى النفس.. وهي أيضا (محطة توصيل.. يستريح فيها المتعب والمسافر) وهي أيضا إحدى تجليات المكان في المدينة ويصبح المقهى قابضا على الحدث ومحتويا له..

في قصة (التراب) للأديب عبد العال الحمامصي ينسبد المقهى الحدث وينتامي معه حتى يتحول إلى رمز للوطن.. والشخصية المحورية في النص ترتبط بالمكان ارتباطا وثيقا حتى تتحول إلى رمز للوطن.. والشخصية المحورية في النص ترتبط بالمكان ارتباطا وثيقا إذ أصبح مصدر رزقه وإعاشته. فيومي ماسح الأحذية ترك الصعيد إلى القاهرة كملاذ، لكن المدينة عصرتة وارتبط بالمقهى حتى أصبح عالمه، ومتنفسه.. وابنه محروس مجند بالجيش، وخاض الحرب التي أنت بالنصر أخيرا.. وكان النصر خلاصا على مستوى الوطن والذات..

حدد النص اسم المقهى ومكانه قهوة السمر في ميدان الجيزة - وهي بذلك تكون محطة لكل القادمين من الصعيد.. ويومي واحد من هؤلاء. (على باب المقهى يقف بيومي الصعيدى ماسح الأحذية بصندوقه المعلق بخيط من الدوبارة في كتفه، على وجهه ترسم هجامة حفرتها مع الأخاديد سنوات الكدح).

ولعل الخيط المعلق بصندوقه يمتد ليؤشده إلى المقهى. وتلوح مفردة بشرية تروح وتجيء.. في الداخل والخارج.. ما بين البوفيه والمناضد.. ويكظ «المقهى على آخره بجماهير أعطت وجودها لصوت المذيع، الذي تلا بيانا عن اعتداء العدو على الجيش بالزغفرانة.. هذا المكان اللابلد في العمق فاض على ملامحه في المقهى.. وأبانت مفردات.. الهرب، القاهرة العمارات.. الصندوق.. الأحذية.. الأوجال.. عن أثر المكان القديم/البلدة حيث وقع الظلم عليه، وكشف المكان الجديد عن معاناة.. لينبدي مكان جديد ناثق المقهى.. وهو الزغفرانة.. مكان بعيد لكنه قريب لأن ابنه محروس يقاتل هناك.. ويصبح هذا المكان البعيد رمزا لخلاص الذات من خوفها وقلقها، كما سيضحي شارة على نصر مجال بالعرزة. واستطاع الكاتب أن يرصد أهمية المكان بالنسبة للذات ((والزغفرانة تتمدد في كل ما يراه، وكل ما يحسه وكل ما يراوده.. تجاهل أكثر من نداء.. لا قابلية عنده لشيء)..

سيرة اللعب في معجم الغين

د. عبير سلامة

جمرة تصطاد بحيرة وجمرة تشعل
الخرائق

المفردات وسيلة حفظ الأفكار في الذاكرة، إضافة إلى كونها وسيلة توصيل هذه الأفكار، والمعجم نظام عام لاحتمالات اختيار، لكن معجما بعينه كلسان العرب ما هو إلا تطبيق محقق لأحد هذه الاحتمالات، بترجيح معان مخصوصة للمفردات في سياقات ثقافية معينة، فإذا عمدت المعاجم التالية إلى نقل هذه المعاني والسياقات المحيطة بها من لسان العرب - كانت النتيجة ثبات المعنى وتخطيط المفردة، أي تحول المعجم إلى شرك من المفردات الحاملة رؤية السابقين وتنتج تجربتهم، وتجربتهم مهما كان عمقها محدودة بهم.

أهون ما يترتب علي ذلك هو تعطيل امكانات اللغة، وحجب نتائج التطور الدلالي الذي يلحق المفردات في كل عصر، لكن الخطر يتمثل في ثبات الوعي وزاوية رؤية العالم، وبالتالي اعتبار الرؤية القديمة سقفا مقدسا لا يجوز أبدا اختراقه.

الاقتصران الابتدائي بين الدوال والدلولات عند منشأ الدلالة اعتباطي، ويرتبط بالإرادة المتضمنة في العقد اللغوي بين أفراد الجماعة، ومع تواتر الاستعمال

تنتشر محصلة الاقتصران وتحتجب اعتباطية نشأته، قلل الفكرة الأهم التي يطررها ديوان (معجم الغين) للشاعر علاء عبد الهادي - وصدر حديثا عن سلسلة كتابات جديدة في الهيئمة المصرية العامة

للكتاب - هي أن اعتبارية الدلالة اللغوية تعني إمكان تغييرها، إما بتطويرها وإما باستبدالها، والشعر وحده أخذ علي عاتقه هذه المهمة لتحريك جمود اللغة، بلحت مفردات جديدة وبعث أخري مية، أو تطوير الدلالة بالنقل والتعميم والتخصيص، والأهم بتحريك الوعي وتعيد رؤي العالم.

توجد في شعر علاء عبد الهادي دائما مركبات ثقافية غير لغوية لا نقل وظيفتها عن وظيفة العلامات اللغوية، كرمزي المريح والزهره في علم الفلك، أو المذكر والمؤنث في الأحياء، وحصر الشاعر قبل نهاية ديوان (الزغام - أوراد عاهره تصفيني) مفردة الحقيقة بينهما، للدلالة علي أنها خنثي تتناسل ذاتيا hermaphrodite بين السماء والأرض، في دائرة إشكالية تشبه الدائرة العنثية في ديوان (حليب الرماد) والدائرة التي تتعلق برأس المريح متجها إلي قاعدة الزهرة، والتي تستقر علي رأس العنث في معجم الغين.

الملتك مركب ثقافي غير لغوي، وينتشر في أهم أعمال الشاعر حتي الآن (أسفار من نبوءة الموت المخيا - سيرة الماء - الزغام)، الملتك هرم، والشكل الهرمي يرتبط لدى المصريين القدماء بعقيدة الشمس التي تسقط أشعتها علي الأرض كعنبة مثلث حاد الزوايا، إضافة إلي ارتباطها بفكرة اللل الأزلي، ذلك اللل الذي بدأت الحياة عليه بعد انحسار مياه الطوفان. اللل الملتك حاضر متفاعل حتي لو كان موقعه الغلاف، كما في ديوان (معجم الغين) حيث يناقش استخدام هذا الشكل الارتباط العقيد القديم، بالإعلاء من شأن العنمة والظلام، وذم النور والوضوح إلي حد الدعوة لطمر الشمس المقدسة في التراب. وقمة اللل العنمة بالحياة تنكث عن طلبة موت تندفع في اتجاه الحلم، طلبة نذير باغتيال حلم الولد، ويظل النذير مهيدا صاحباً، حتي يدرك القاص أنه إنما يصبو إلي نفسه، كما يشي بذلك وجود المرأة علي الغلاف الخلفي.

الغرية جبر لا اختيار، ومغزي وجود الإنسان أن يختار، لذلك جعل الشاعر الطبوي في التصدير لمن بين الغربيين، لمن يحقق إنسانيته. والغين/ العنث باختيار الشاعر في صفحة العنوان الداخلي، وفي المعاجم أيضا.

أن الغين. الغيم أي شدة العنث، والغين/ الشجر الملفت بلا ماء، مما يعني أن الغين في هذا المعجم الشعري ليس حرفاً، ولا كلمة فحسب، بل نصاً علي حالة روحانية تواجه الحالات الثلاث للنصف المحسوس من الكون (الكون (الأرض والماء والفراغ) غريم الذات في هذا المعجم، واللغة تعبر عن الوعي باختلاف قد يصل إلي حد التناقض بينهما، هذا الكون/ يرق/ في عروقي كل يوم/ دون أن يدري/ أنه/ يقطع/ من/ عمره/ أيضا، ص ٣٨.

ودورية التجدد والاضمحلال هي قانون التنافس بين الغريمين، والدورية ملمح دال علي شعور عازم بالعنمية، لذلك كان التركيز علي الفراغ لفتاحا يومه في الحقيقة علي انغلاق مصدره الشعور بالسأم. تنفق الأرض (الحالة الصلبة للكون) مع الفراغ في كونها مجلي الضياع والانتقطاع، إضافة إلي الاحتفاء والتعب، وسلمخ أن الظهور الطبيعى للأرض/ الغبراء نادر، ويقترب علي ذلك ندرة احتمالات الحياة،

والشك في إمكان الاستقرار، وضعف فرص البقاء وامتداد الوجود. أما مفردة (الغبار) بانتمائها المزودج للأرض والفراغ فقد وردت ثلاث مرات، لتدعم معني: الاختفاء/ المغادرة - المستفاد من الديوان كله، ومعني: الفرار المستفاد من شكل حضور الماء أو الحالة السائلة للكون.

الغين/ العنث، ومع ذلك - أو بالأحرى لذلك - تغمر الديوان مفردات دالة علي السهولة عموماً أو دالة علي افتقادها، ومفردات أخري تتعلق بها، لكن غابت عن هذا الفيض من متعلقات حالة السهولة مفردات الري، لتكون دلالة الهدف الفرار من العنث للارتواء، وتحرير الروح من محبس السأم حيث لا متعة ولا انتظار..

والنهر هدف تغلبه الذاكرة/ مع قبضة الريان/، كان البحر يفتتح

رويدا..
يتحول إلي ساعد هائل/ يسعي إلي ١٠٠
بينما أسي ١٠٠ في اتجاه.. الهدف!، ص ٩٣
يمثل ديوان (معجم الغين) كما نقرر أولي قصائده (الغب) رحلة الذكريات التي تغادر بعد أن نصحت/ من كثرة الحكي، ومنطلق المغادرة كما تفصح القصيدة الأخيرة (الغائلة) هو الولد الذي كان القناص سعيداً لأنه لم يكن يصبو نحو صدره، بل كان يصبو/ نحو حلم، في رأسه فحسب.

تتحرك أية مغادرة في اتجاه الغياب الحسي، والذكريات المغادرة فضاءات أحاطت بوجود الولد، لتشكل تاريخ حلمه المهيد لأمان القناص، وبذلك يمثل الديوان أيضاً رحلة الرصاصة وهي تخترق الفضاءات وتبترع أشلاها في المسافة من ساحة القناص إلي رأس الصغير.
ومن هنا كان توفيقاً كبيراً أن تتمايز في مدي (معجم الغين) ثلاثة حقول نصية، ولكل حقول قراءة مختلفة تصب في الدلالة الغالبة علي الديوان، غير أن قراءة عناوين الفضاءات تتأيد بانحياز الشاعر لها وتقديمها مع تهميش قراءة النظام، بزحزحتها إلي موقع فهرست المحتوي في آخر الديوان، ويتدفق قيمة هذه القراءة في أنها تطرح علاقة تفسيرية جديدة بين المفردة الأم وبقية المفردات، في حقلها وفي الحقلين الآخرين، فالغين/ العنث/ الخواء/... والخواء/ الغابر/ الغناء/ التغمية.

لا تغير كل المفردات عن صور حسية، ولا توجد بينها علاقات نحوية، لكن لا مفر أمام تولد دلالات الاختيار من تأمل فكرة "المعجم، نفسها، ومدي تعبيرها عن اجتماعية مؤسسة اللغة، وعن أدبية (معجم الغين).

الكلمات المفردة توحى عادة بخواطر مفردة، فهي إما تستقي حياتها من اندراجها في سياق ما، ذلك تصف المعاجم بأنها ذات إشارة، أي كلمات تشير إلي كلمات أخري وخصوص. المعاجم لغة تتحدث عن لغة مهمة وجدت قبلها لنحل أغازها، وبين الغتين صراع غير متكافئ، يحسم بالضرورة لصالح لغة الوقت، وهي القاضية علي ناصية الجمع والتفسير.

وقد أدي تثبيت سياقات الشواهد بمحتواها الاجتماعي التاريخي في المعاجم إلي ثبات تفسير المفردات، رغم اختلاف السياق الاجتماعي نفسه وتطوره باستمرار. المفارقة التي ينتجها مثل هذا الوضع أن المعجم يصبح بالفعل معجماً لا بين، وأداة فطرية وانفصال ما دام يفسر المفردة الغامضة بسياق غامض، سواء كان مجهولاً أو معروفاً انفصلاً فكرياً واجتماعياً عنه. ينتج عن التشابه بين عنوان الديوان وعنوان المعجم المشهور أننا

الفنانة / هند سمير / مصر

كيف أسرق النار؟ كيف أفصل الكلمات عن أشياءها؟ سؤالان حصرا فضاءات ديوان (سيرة الماء) لتكنهما يشكلان موضوع شعري علاء عبد الهادي في جميع أعماله حتى الآن، وفي حين يقف السؤال الأول وراء المضمون الشعري العاري من أية مرجعية واقعية أحياناً، والمشكل في مرجعيته أحياناً - يقف السؤال الآخر وراء الشكل المتحرك دائماً، والمنطق ظاهرياً في كل ديوان عن غيره، ظاهرياً لأن التصميمات المعقدة والمفردات المهجورة المبهمة، الخطوط الموجهة لمسار القراءة والإشارات، الأشكال الهندسية والفراغات - كل ذلك ما هو إلا اقتراحات إجابة لسؤال: كيف أفصل الكلمات عن أشياءها؟ اقتراحات علي أعناب عاصمة التآلف/ الكتابة تجعلنا نقول مع الشاعر «هذا كلام ولود... وهذا الزحام حكيم... يهدد العالم».

نخطي، غالباً فنسمي ديوان علاء (معجم العين) وأرجو ألا أبالغ حين أقول أن أجمل ما في الديوان أنه أراد لنا تأمل دلالة الخطأ، لماذا تسدعي الذاكرة نصاً ميتاً وتحتي النص الحي؟! ألا تفعل ذلك لأن الثقافة في كل مظهرها نظام موحد من الرموز وتحكمه عمليات واحدة؟! إن بناء اللغة في هذا النظام بمائل بالضرورة بناء الفكر والسلوك، بناء اللغة منحنط في سياقات الماضي، وبالتبعية الفكر والسلوك، ولا أمل في الخروج من دوائر العتث إلا بجمع لغة الوقت ووضع سياقات جديدة للتفسير، كما فعل الشاعر في معجمه، مستفيداً من كون اللعب باللغة علامة أصيلة للطرف، «الما بعد حدائي». وكون اللغة نفسها موضوعاً لفلسفة هذا الطرف، أعينها، سبل إنتاج المعنى منها، طرق التوصل بها ومكابدتها للفرار منها.

كابد علاء عبد الهادي التراث اللغوي مثلما كابده أنداده ممن بدعوا النشر في السبعينيات، وعرض التراث كما عرضوا علي أسئلة من قبيل: كيف تعمل اللغة في بيئة ثقافية معينة؟ كيف يسائل الشاعر عادات فكرية لم يسائلها أحد؟ وكيف يتخلى الشعر عما اختزنه اللغة من قيم تعمل بصفتها مانعاً جمالياً لأية إمكانات تجريبية؟ حاول الشعراء الإجابة عن هذه الأسئلة بطرق متباينة، وكفاهات فردية في مشروعات مستقلة، وإن انطلقت من الفلسفة نفسها، وأدت محارلة الإجابة التي قام بها علاء عبد الهادي إلي أن يكون اللعب ممارسة مبدئية تنتج شعره.

يمكن إدراك الظهور الملموس للعب في (معجم الغين) بتدديدا من خلال استعمال:

المشترك اللغوي والأضداد - الضبط المزدوج للمفردات، لإبراز ما تمارسه اللغة نفسها من لعب، علي النحو الوارد في قصيدة (الغواية) بفضاء عن الكتابة - الكتابة المائلة - التقطيع الصوتي للمفردات - الصمت المرواغ، بفرغ مساحة ملحوظة بين سطرين أو مفردتين، للمباغنة بغير المنتظر - سلسلة المفردات، وهي لعبة مشهورة يقوم اللاعب فيها بصياغة جملة تامة من آخر مفردة في جملة زميله، وليس شرطاً أن تحمل الجمل معنى مفيداً، إنما المهم ألا يتوقف الكلام في دورته بين اللاعبين. وتمثل قصيدة (الغمة) في فضاء وقائع الأشياء الصغيرة محاكاة تهكمية لهذه اللعبة..

«الشجيرات الصغيرة وقفت!

الأمم المتحدة احتست

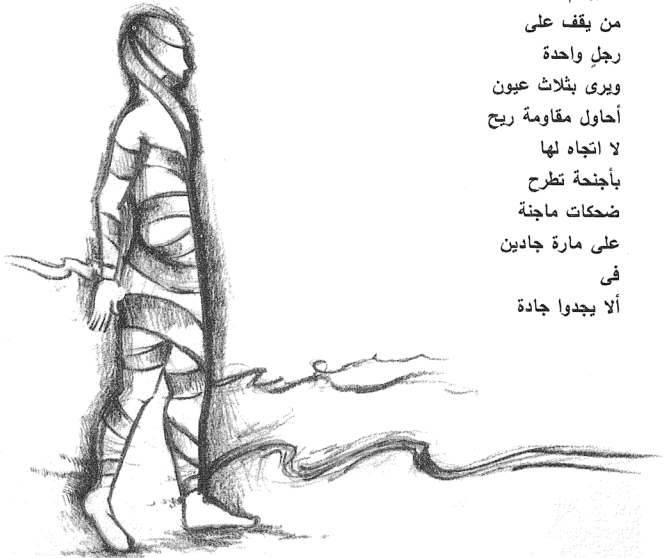
الأمم المنحجرة مسؤولة،

والدلالة أن المعنى الكبير (الوطن) تتم إزاحته إلي فضاء الوقائع الصغيرة، وقضاياها الكبرى يتم تداولها تعبيراً (في المفهي) وموسياً (في الأمم المتحدة) بعثت مسلسل في حلقة مفرغة.

يكتب علاء عبد الهادي إذن - علي غرار القراءة الضالة - كتابة ضالة تفكك النص، لتوجيه الخطاب ضد نفسه. العقل الكاتب، بعدما فقد الثقة فيما تقدمه اللغة من تصورات عن العالم، يقرأ آلية تفكيره، وحرر موضوعه من القيم والفروض الخارجية، يكشف تكرار وسياق التكرار، ويحاول استعادة اللغة من الأشياء، لنفوذ الخيال، في سيرة كتابية متميزة تقبع الذات فيها «علي تل من خلاء، كما يقول الشاعر في ديوان (أسفار من نبوءة الموت المخبأ) للتعجب وحدها، ويقذف اللعب جمرتين: جمرة نصطاد بحيرة «وجمرة تشعل الحرائق».

فضاء متخيل

فى يقظة الحراس وغفلة منى
توغل أصابعى الشريرة الكاسرة
فى أحلام رومانسية مسالمة
وترتكب آثام الكتابة

قصيدتان

شعر: فوزية أبو خالد/السعودية

إشارة مرور

وحيدة فى زحام
لا يرحم
من يقف على
رجلٍ واحدة
ويرى بثلاث عيون
أحاول مقاومة ريح
لا اتجاه لها
بأجنحة تطرح
ضحكات ماجنة
على مارة جادين
فى
ألا يجدوا جادة

عناقونا .. ونسلها

شعر: على محمد محاسنة / الأردن

براعماً ..

من لحكمكم وعظمكم ..

من قمحكم زيتونكم ..

موالكم والميجنا ..

وكتابكم

فى ساح قانا والمخيم فى جنين وخان يونس

والحرم ..

تمشى تبخر حية لحماً ودم ..

تومى لنا بجلالها

وبكفها وخضابها

عناقونا .. برماها

ليست سراياً واهياً

عناقونا

يا نسلها بوركتما فتكاثروا

يا ملحها ..

وتكاثروا ..

يا وارثين أديمها

يا «صالحون» محمددين وأحمددين ومصطفين

وأعلياء أحبكم فتكاثروا ..

وتذكروا ..

العهد منكم وارث ..

لا غيركم .. هو هكذا ..

ترثونها ..

فى النسيم تقبلون كالصباح تطلعون فى الندى

وتهطلون فى المطر ..

جداولاً وأنهرأ تروونها

ظامنة ...

من رجسهم .. وتقتسل ..

من كبدا

فى نجدنا وغورنا ..

جذوركم

فى نخلها .. زيتونها ولوزها

صبورة صبارة

حكيمية وباقية

أنياهم من حولها تكاليت

أجيرهم .. خناجر

فولاذهم .. مخالب

لكنما ..

كسيفة .. كليلة وخائبة

عناقوكم .. تصدها

عناقونا إذ أزهرت

القنطرة / عزيزة سليمان / مصر

الله أكبر.. صالحون عباده..

ترثونها

لحم ودم

أثرونها..

عنقاؤنا.. تمشى هنا..

إذ تنبعث..

بارودها والعنفوان.. رمادها إذ تنبعث

ويقينها..

لحم ودم وكتابها

حب يؤنثني مرتين

شعر: آمال موسى/ تونس

ها أن الليل قد سجا

والذكرى تجلت

واليد، تتلمس جفنى أنكىدو

متممة:

لو كنت محزونا، لما استطعنا اللقاء

فإذا بالعينين، فى سكرهما

تذرفان حبا، يؤنثني مرتين .

كانى بالموت أنتشى

وأعيش روعة اللقاء

وأتلاشى فى عناصرى متعاقبة

فلا الماء، أمان البرابرة

ولا التراب، أجساد الذين ناموا

ولا النار، جمرات، فى كف مجنونة

ولا الهواء، هذا الصدد الأثنوى المتكبر

أتحسس أديمى بلطف

كى لا أفسد، على آبائى قيلولة

مفتوحة إلى حين .

فتشقى صمتى

أغنيات قديمة

من رباب، ونأى، وسكسفون .

وينهض بنفسج الذاكرة

مبللا بالأولين

أمنح ما أعول عليه فى المنقلت منى

للليل يحسم بجبروته تبعثرى

ويبدد نهارا، أصيب بشمس متوترة

تنوى الانتحار، فوق بياضنا الطفولى .

لا شىء أطول من لحظة، لها تألق النجوم .

ولا شىء أكثر طربا من شهقة مندهش

ولا شىء أقصر من الأعمار،

الممتدة فى الضيق،

متكومة كشيخ، له هيئة جنين

متعب هذا السفر، على ظهر سؤال صبور .

وموجة هذه النفس

المتيمة بالصحارى

إذ تحاصرها الكثبان

فتحاصر فينا، الوهن العتيق .

ثمة طمانينة، يدركها أهل الشبق

فى سفرهم إلى الجسد .

وثمة ماء، يتصبب أجسادا

تعاود الغرق

تعاود العطش .

وثمة خطوط، على شكله مدارج المسارح

ترتسم فوق الجبين

فأعلم، أنى ملحمة

أضاعت عشتارها

فى زحمة صمت محموم .

الفنان/ عياد الوهاب مرسى/ مصر

حسد الصمود

شعر: رمضان عبد العليم

قلبك مزارع الورد

اللى أوانى

كى أعيشه أوانى

بلا خوف

لفظانى الحروف

ف بلاد لفظانى

كل ما باندّه....

للعلا، مش للتعالى

تعالى

أنا اللى بافهم ف المعانى

أعانى...؟!

لقلبنى والى

لو موالى

كان بدلت موالى

ف مسيرى

إيه غيره غيرى...؟

ما كنت بتغيرى!!

وبتطيرى سما المسافات

الحب زى النعم

مقامات

وأنا باقولك نعم

مدام بنرفع هامات

فتعافى

الكذب إن يربط

نقطع ف ليل نتلافى

الحق إن يسقط

نسقط نميل نتلافى

قريبة مسافة الجنة

كمسافة الطعنة

اللى بتخلق صمود

وأنا دمي محسود، مقصود

مكدود، يا ما شاف

ما الحب كشاف، وليه نظر

ودمى انتذر لأمانى

ع النصر حافت

وإذ النور خافت

إلا أن القلوب بتحب

امتّه من الحرب خافت

لاف الحمام على بعض

أم على الرفض

كل الطيور لافت

الرعب لافت لانتباه

أه يا حصاد السنين

إحنا ولا مين...؟

خيّام على الرمل طافت

جدى والغراب

قصة: د. أحمد المنزلاوى

على كتفيه، ويلتقط الحب من كفيه، ويبدو لمن يراه كأنه يعرف لغات هذه المخلوقات جميعاً.

توجه جدى إلى المروى، من ناحية الساقية، بحثاً عن الماء النظيف، ليتوضأ، ويصلى الظهر، خلع طاقم أسنانه، وأحسن تنظيفه ووضع بهجواره، على الحشيش الأخضر.

انقض غراب على الأسنان الصناعية كالصاعقة، وحملها بين مخالبه، وطار بها فى الهواء، وانطلق إلى أعلى كالسهم فى الفضاء.

ارتفع صوت جدى مجلجلاً، بحروف محطمة، خرجت متعثرة، من فمه الخالي.

لا تتركه يا على، أريد طاقم أسنانى، سأعطيك خمسة قروش حالا، لا تتركه يغيب عن عينيك.

فى ثوان معدودة كنت على الأرض، جريت فى الاتجاه نفسه، تعثرت قدمى، ووقعت فى إحدى القنوت، نهضت سريعاً، ومضيت خلفه أسابى الريح.

هبط الغراب فى نهاية المطاف، على شجرة صفصاف شاهقة، واختفى داخل بيته العالى عند طرف الشجرة.

صعدت إليه فى مهارة القرد، وسرعة الفهود، وفى لحظات كنت بجوار العش. طار الغراب، وترك فرخيه الصغيرين ينفقان فى أسنان جدى، بلا جدوى.

أخذت طاقم الأسنان، وتركزت الفرخين وشأنهما، فلا وقت للهزل أو اللعب، فى ز من الجد والمهمات الصعبة.

عدت إلى جدى عودة المنتصرين المظفرين، وسلمت له أسنانه، دقق النظر فيها، وتأكد من سلامتها.

مد يده إلى جيبه، وأخرج حافظة نقوده، وأعطاني الجائزة، كاملة كما وعد.

صاعت كل محاولاتي هباء، ولم أتمكن من الحصول على قرش من جدى، اشترى به الحلوى التى أحبها، ولا أستطيع مقاومة إغرائها، إلا بصعوبة بالغة.

حصلت فقط على وعد منه بأن يعطيني قرشين كاملين فى عيد الفطر، ترتفع إلى خمسة قروش إذا أكملت صيام شهر رمضان.

جدى عيد الهادى إذا وعد بر بوعده، مهما كانت الظروف. وكلمته فى عائلتنا لا تقبل المراجعة، وحكمه لا يقبل الاستئناف، لكن العيد ما يزال بعيداً بعد السماء عن الأرض أو يزيد.

قد يبدو جدى بخيلاً، لكنه عكس ذلك تماماً، ينفق كل ماله على عائلته، ويساعد الفقراء، ويرعى مصالحنا جميعاً، الكبير والصغير على السواء.

تسلف شجرة التوت العتيقة، أبحث عن بديل للحلوى التى أطاح بها القرار الحاسم، وهى شجرة

وأرفة الظلال تغطي مدار الساقية، وتخطاه إلى عرض الطريق، بفروعها الكثيرة الممتدة فى سائر

الاتجاهات.

وثمار هذه الشجرة لذيذة الطعم، وجميع أهل قرينى يظنون

بها ظناً حسناً، ويعتقدون أنها شفاء لجميع أمراض البطن.

فرغ من طعامه الذى أحضرته من المنزل،

على ظهر الحمار، وأخذ يدور هنا وهناك، ويقطع الأرض ذهاباً وإياباً، من رأسها إلى ذيلها، يودى واجباته اليومية التى لا تنتهى، وتبدأ بعد صلاة الفجر، وتستمر حتى ساعة الغروب، أو قبلها بقليل.

يرعى الرجل أرضه - تماماً - كما يرعى أبناءه وأحفاده، والأعجب من ذلك أنه يتحدث معها، ومع كل عرد أخضر فيها، وكذلك مع الحيوانات والطيور، يرفرف الحمام من حوله، ويقف

تلك الكلمات!..

قصة: ربيعة ربحان/ المغرب

- أحبك.. قد السما والبقرة والحمامة!..

ضحكته شلال فرح وياسمين،

وقبلته على خدها، نحت رأساً فوق شغاف الروح.

- قداش؟!..

- قد البقرة والسما والحمامة..

تخضه بغف المحبة، وتخلط خصلات شعره الغزير، مثلما

يخلط في فيء الحلق، أهداب الحرف، وفرح الكلمات..

- وأنت.. تعرف البقرة والحمامة؟!..

ينزحزح بخفركه، فتصطدم أصابع قدمه المكتنزة، بعجلة

سيارته الحمراء..

- آيه.. شفتهم..

على وجهه معالم الجدبة، ويدها

تعبثان بخطوط ثوبه، وصدريته.

- شفتهم في الساحة.. في

المطار..

يخف الزمن، فتتذكر أنها كانت

تأخذه إلى هناك..

تعبر الذكرى وضاعة بصهد

الحنين..

تقول لصديقتها:

- انظري إلى صورته الآن.. بعثها منذ يومين!

عيناه تبرقان.. فيهما فيض رقة وحنان..

تظفر دمعتهما، وتتكرس على صفحة خدها المحموم..

- يبدو عليك الاشتياق.. سافري إليه!..

تقول لصديقتها باحتفاء..

تلملم دمعها، وتحدق في ثوبه.. ترى، من يفك غداث

نومه؟! حتما يغادر دوما دون فطور!..

تقلب الصورة بين يديها، فتأتيها ضحكته المججلة..

كم لون صباحاتها، بجسارة استرخائه وتردده!..

فيروز.. (يا جبل اللي بعيد.. خلقك حبايبنا..)

لكنها تهجس.. يا بحر..

ترى من يرعاه.. هل لازال في شروده، يرسم على الورق

تفاصيل قلقه!..

يقول لها حين تصفو قريحته:

- أنت التي ستختارين زوجة لي..

وتخطبين لي..

ويدنو من حضنها ويحيط رأسه

عليه..

تفهم توا، وتسال دون تضليل..

- عارفة.. عارفة.. كم تحتاج!..

حين يلتقيها صدفة صديقه محمود

عبد الغنى، تنفلت ضحكة كعادته، وهو

يسألها عن طوله..

- اشتقت إليه .. أليس كذلك !؟

لكنها تطلق من بئر حنيها زفرة حرة، إذ يبرز غامضاً وجه امرأة أخرى، فيتسلق الحزن أكثر، حافة أمومتها، وتستكين لدبيب الفلق وخشية السؤال:

- ترى ألا زال حبه لها .. بسعة طفليته .. وتلك الكلمات! ..

- مازال يطوال!؟ عليه أن يلعب مع .. N.B.A ..

ويذكر تجاسره الجميل عليه، ووژر مقالبيه، على مرأى من العابرين .. كتبه التي على الرفوف، يفرد بعضها منها أخوه، ويقترّب منها، ببراءة الاشتياق، ورغبة طفولية، في أن يلون الحزن صوتها، بكمد البعاد .. تقول له مراوغة:

حكاية بريئة

عن الأهل والهائم

قصة: محمد سعيد

الهائم الحولة شعرها أحمر ووجهها حليب، الزيد يأتي إليها من القرية. واللحم والبخور واللبن النضاية من العطار. والعطور والملابس وطلاء الأظافر والشفنتين من العاصمة. والهائم لها شقة في بناية. والبناية كبيرة وعلي ضفة النيل. وعلي الضفة الأخرى تقع المدينة الكبيرة. والبناية قريبة من الكوبري الواصل بين الضفتين - وخلف البناية ترتد القرية الكبيرة. والطريق السريع الواصل بين المدن الأخرى. والبيت الذي في القرية تحيط به حديقة برتقال، وله ممشي تعلوه تكعيبية عنب بناتي ويز النافقة وزند العبد.

والهائم التي لها يد مرمية يحيط بها سوارا ثعبان لهما عيون باقوت أزرق. توزع الملابس علي الأطفال والنسوة من الشرفة ذات الدرج الرخامي في رمضان وبعد الحصاد. تضيق بالمكوث في القرية وبدعاء الفلاحات بالعوض بذرية. والهائم لا تذهب إلي حلاق المدينة. وتأتي إليها الماشطة تزيل الزغب الأصفر. وتكسب الجسد المربرب وتقرأ الفنجان وتقص الحكايات. الهائم تطرح الأسئلة في براءة، والماشطة تبخر الهائم، وتضع المنقد محمر الجمرات بين فخذيه، وتجييب علي الأسئلة في حكايات مكشوفة. والهائم ترفع أطراف الثوب تخطو فوق الجمرات، وتحنس بدبيب النمل في حلمة الثدي.

والهائم لم تنجب ولها أربعة أشقاء وزوج. والأشقاء يملكون الأرض ويتاجرون. والزوج الذي تزوج الهائم منذ عشر سنوات يملك ويشترك الأشقاء التجارة ويحتل منصبا. ويلبس الجلباب البلدي في القرية والبدلة في المدينة، ويكره الهائم بعشرين عاما. والهائم التي لم تنجب فتح لها اللحد قبرا لمقتول جديد. وفي غيش المساء وضعه بين قبرين، وخطت من فوقه في حضور الخفير سبع مرات. وفي المدينة وضعت تحت رأسها حجاباً بداخله أظافر وخصلة شعر من طفل خاله - عمه. أما الزوج فكان يأخذ حقن الهورمون.

والزوج في الصباح يخرج وفي الليل يعود. والهائم في النهار وحيدة وفي الليل وحيدة. غيرت أثاث الشقة والستائر وطلاء الحمام ولون البانيو. والزوج لم يغير نوع سجلته ذات الراحة الخائفة.

الهائم تظل من الشرفة الأمامية علي المدينة والكوبري والنيل

والشجر والناس وتسرح. وداخل الشقة تتجول بين الحجرات وتلتقط حاشية وتضعها تحت الثوب. ترخي حمالة الصدر. تضع الأحمر علي الشفاة والمسايق علي الوجه. وتقوس نصفها العلوي إلي الخلف. وتمشي منفرجة الساقين، وتحقق في صورة المرأة المنعكسة من المرأة وتسرح. والهائم التي كانت تسرح وتسرح نظرت فرأت الحاج. الزوج يسعي إلي العاصمة، يأتي لها بالدواء

ويأخذ هو الحقن ويبني بالإيراد عمارة تحتها مسجد. والهائم ذات الأصل الكريم تعطي النقود وتعطي الملابس في العلق. وفي السر تعطي بقايا الأطعمة التي ترحم النجاسة الكبيرة للبوابة والولد الأهل الذي يسمح سلم البناية والولد الأهل يسكن أهل القرية الكبيرة التي خلف البناية ويرتدي الجلباب علي اللحم. وينام في الشتاء بجانب الجامع. وفي الصيف ينام علي ضفة النيل. والولد الأهل يجلس أمام الشقة ويمسك بملبة مربى الكريز. ويدخل أصبعه الغليظ داخل العلبة ويديره يخرج عالقاً بالمرني ليضعه في فمه، ويخرجه محدثاً صوت.. طق.

والهائم التي كانت ترتدي قميص نوم شفاف سماوي وتقف في فرجة الباب تتابع حركة أصبع والولد الأهل المحمومة الإيقاع، وحركة لسانه الكبير وهو يسمح الشفتين الغليظتين. كانت تضحك والدلد الأهل الذي لم يبق في عمره الذي لا يعرف له رقماً - رغم طوله وعرضه وشعر الرأس والذقن الطويل وشعر الصدر الذي يكشفه طوق الجلباب القديم الذي يرتديه علي اللحم - مربى الكريز المسنود، كاد يجن.

الأصبع الغليظ يدخل العلبة ويخرج فارغاً، والولد الأهل يمد لسانه الكبير داخل جوف العلبة ويحاول لعق الجدار، والهائم تزيد من توسيع فرجة الباب وتضحك في دلال وتثن. الولد الأهل جمع كل قوته الوفيرية في أصبعه، ورفع العلبة المحاطة بالغلاف الفاخر أمام عينيه، وصوب الإصبع في الجوف الذهبي اللون. وفي اتجاه القطعة المتلصقة في القاع ثني أصبعه وحاول إخراجها. الحافة الحادة شقت في لحم الإصبع طريفاً.

الهائم التي لها قلب رحيم فزعت للدم المتفجر في غزارة من إصبع الولد الأهل. ودون أن تشعر جرت وجرحته داخل الشقة. وجرت تجاه الحمام القيشاني الجدران. وأحضرت زجاجة ماء كولونيا وقطعة قطن. والولد الأهل يلف الإصبع المجروح بطرف الجلباب المتسخ كامناً الدم وكاشفاً الساقين.

الهائم نزعَت الغطاء ووضعت قطعة القطن فوق الحافة وآملت الزجاجة. رائحة العطر ملأت صدر الولد الأهل. ونبتت نفسه التائهة بين جنبات الشقة إلي وجود الهائم. الهائم لها عينيان، وعقل الولد الأهل له عينيان وليس له عقل

وهو لا يعرف أن الهانم هانم. الهانم دخلت في الليل إلي حجرة النوم وتمددت علي السرير. والولد تمدد في الليل. بعد الطواف في القرية الكبيرة وعلي الطريق السريع، علي كومة قش تحت الكوبري.

الهانم تنقلب علي السرير الحريري والولد ينقلب. الهانم ربتت علي الكتف وتحسست الساعد. الهانم أسبلت الرموش وأحست بالجرح الذي تعطر في إصبع الولد الأهل.

والحرمان الذي تنبه في الجوف المحروم. وفي داخل قلبها النار، وجرت دمعتان.

وفي اليوم التالي والأيام التي تلتها كانت أصابع الهانم تدور في حنان أمومي في رأس الولد الأهل المغطي بالشامبو المعطر الوفير الرغبة. وكان الولد الأهل يمدد الجسد داخل البانيو الوردي اللون تاركاً الماء الدافئ يزيل الوسخ، وأغنيات الهانم الطفولية تسمح علي روحه. لكن الهانم التي كان قد تبلور داخلها معني جديد للعالم، كانت فرحة بشقاوة طفلها الذي كان يخرج عارياً من الحمام إلي المخدع حيث يحلم أحلاماً ملائكية صغيرة علي صدرها الوافر.

وما علاقة ذلك بكون الهانم قد ملأ فمها الطعم الحامض وتكررت بطنها!

الزوج يؤمن - مازال - بالمعجزات، وجثة الولد التي وجدت طافية علي صفحة النيل ليست آخر الجثث.

مشروع

قصة: أحمد الخميسي

مصطفى نظرة لا تخلو من غيظ كبير.

هكذا تم التعارف الأول بين ليلى كامل مدرسة العلوم والأحياء بالثانوية الكويتية بحى الصباح، ومصطفى عزت المحرر بقسم الأخبار الرياضية فى صحيفة الإعلام.

ولم ينقض أسبوع واحد حتى نشر الملحق الأدبى على ثلثى صفحة قصة عن صنفدة تعيش فى الليل على حافة بحيرة وتقلب نهاراً لمدير شركة استثمارية، مع صورة بروفيل فى الركن العلوى من الصفحة الليلية كامل بنصف بسمه ملفزة تعد بالمزيد من الغموض.

ودقت عدة أجراس هاتفية على مكتب منير شاش من سيدات متعلعات، امتدحن القصة وطالبن بالمزيد من هذا الصنف التعليمى. إلا أن منير قال لمصطفى وهو يتأمل الملحق بحزن ويأس: «كنت تبحث عن عروس مصرية مثقفة فتزوجها إذن وخلصنا لكى لا نعود لنشر أخبار الضفادع...» واحتج مصطفى عزت: «الله، هذا أدب نساى. ولا بد لكل مثقف من تشجيعه». هوت قبضة منير على سطح المكتب وعلا صوته مزقاً طيات السام: «نعم؟! أدب نساى؟ هل يكتبه بقلم الحواجب؟ لكن فى علمك أن الملحق الأدبى ليس خاطبة لعقد القران. سنكلم صافية اليوم لتعد لنا أكلة نأكلها ونتعرف عليها. معها قرشان على قرشين من عندك وخلاص».

بأنفعل قال مصطفى لليلى: «لا بد من الاحتفال بنشر قصتك الفنية الجميلة. إنها حدث»، وقام بدعوتها إلى عشاء فى كازينو مطل على البحر.

مساء اليوم التالى وقف مصطفى فى الساعة بالضبط عند مدخل الكازينو، أما ليلى فقررت أن تتأخر عن الموعد خمس دقائق محسوبة، أقيلت بعدها نحو مصطفى بفستان مفتوح على صدرها وقد ذاع منها عطر نفاذ بالفل.

كان لقاءهما الأول رائعا منذ لحظاته الأولى. لم يكن بالكازينو فى تلك الساعة سوى عدد محدود من الأشخاص، بينما يسبح الجرسونات بين الموائد المتناثرة المظلة على البحر برقة كراقصى باليه على الجليد، وصوت أم كلثوم يتجول مع القطط بين أعمدة النور الأصفر الخافت بأغنية «أمل حياتى» فتموه القطط وتخفق قلوب العاشقين فى السماء.

وعمرت السعادة مصطفى. كان كل شىء فيه سعيدا. كأنه مريض وشفى بلسمه واحدة. وافتتح كلامه بإطراء مقاطع بعينها من قصتها - توقف عندها بسبابته كيفما اتفق - قائلا: اسمعى هذه العبارة. عمل غير مسبوق!. فتدنت عيناها بعرفان صامتة، وأطرقت برأسها تواضعا وقالت بصوت خفيض: «إنها بداية الآن

عامة كان الوقت ظهرا، وكان كذلك بمقر صحيفة «الإعلام» بشارع السعدون حيث تجرد - بين ضلعتى باب صالة لاستقبال مصطفى عزت وأنفه المنوفى المفلطح ما أن تنأهى إليه صوتها برن سائلة النباتشى: «القسم الأدبى أى طابق لو سمحت؟». أنصت متجمدا بينما واصلت أطراف جاكته والأوراق التى بيده اهتزازاتها الخفيفة الأخيرة.

لم يتردد لحظة. استدار عائدا إلى داخل صالة الاستقبال المكيفة الهواء ويقدم نحوها بحبوية وقد شد جسمه: «حضرتك عاوزه القسم الأدبى؟ الأستاذ منير شاش؟ مضبوط؟». التفتت نحوه بكتفها نظارة إليه بعينين ناعمتين: «نعم». مد ذراعه فى اتجاه المصعد: «تفضلى. سأوصلك بنفسى».

وقف قبالتها فى المصعد دون أن يواجهها بعينيه وهو يفكر: «مصرية خميرية ملفوفة تقارب الثلاثين من دون خاتم زواج تتجه لقسم أدبى بصحيفة فى مثقفة إذن. يوم سعيد بإذن الله». أما ليلى كامل فقدرت - وعينها منكسنان - أنه «ربما تجاوز الأربعين لا بأس بمظهره العام يعمل فى صحيفة أو أن له علاقة بها فهو مثقف إذن، والمهم ألا تكون صحفية من زميلاته صادته».

وزن كل منهما الآخر فى عقله، ثم رفعت ليلى إليه عينيها فى اللحظة نفسها التى سدد فيها إليها نظرة متفائلة. وتبدلا بسمه.

دخل معها إلى الغرفة، وكان منير شاش منكبا على أوراق الملحق الأدبى يراجعها بسم معهود ينزلق ببطء من وجهه السمين إلى لغده الشحيم. حين قدمت نفسها إليه، لم يستطع منير أن يفهم السبب فى وقوف مصطفى إلى جوارها بهذا النشاط والتألق. ثم دفعت لمنير بنموذج من إبداعاتها القصصى وقالت له بعينين من دفاء مركز: «أحاول أن أكتب قصص الخيال العلمى لأنها قصص واقعية تعتمد على الحقائق. أيضا فإن أحدا لا يؤلف هذا النوع». وصمتت. وكان مصطفى يهز رأسه مؤمنا على كل كلمة تقولها بالإعجاب والتقدير.

أدار منير شاش نحو مصطفى عينين جاحظتين كأنما يريد أن يقول شيئا، ثم انثنى برقبته الحيمية إلى ليلى مطلقا تهيدة خفيفة: «م. قصص الخيال العلمى الواقعية. جميل». وسدد إلى

الفنان/بشار

أحاول أن أكتب قصة أخرى، طويلة، عن عالمة كيميائية عشقت زوجها لحد الجنون، فلما شاخ وصار كهلاً، قررت لكي لا يشيخ الحب أن تزرع في جسمه هرمون الشباب..

انحنى مصطفى بصدرة على المنضدة فافتحا عينيه بانبهار وهو ينشئ رائحة الفل من بين نهديها قائلاً: ثم ماذا؟

ضحكت: «لكن جرعة الهرمون كانت أكبر مما ينبغي، فارتد زوجها ليس إلى الشباب، بل إلى الطفولة، ثم نما بعد ذلك فأصبح فتى، لكنه وقع في غرام بنت من سنه!»

ارتد بصدرة للخلف: «من أين تأتلك هذه الأفكار المذهلة؟ شيء رائع، أتعرفين ربما يكون في ذلك حل لأزمة الرواية العربية بعد نجيب محفوظ».

طوت كتفها دون أن تتخيل ذلك الحل الذي يتحدث عنه وقالت: «ربما. لأن دخول العلم مع الخيال والأسلوب شيء جديد. وتتهدد مبتسمة سعيدة: «أنا أحاول فقط، لا تفسدني بالإطراء، لأن محفوظ كاتب أيضاً، قال: «بالطبع.. إنه أستاذنا جميعاً».

ومع التسمات الأولى التي زفرها البحر الغارق في العتمة شرع الاثنان يتحدثان في كائن واحد من الشعور والأمل. وعندما ظهرت «ريش البطو» المشوية والبخار يتصاعد منها أضفت لمسة واقعية فصلت الكائن من جديد إلى شخصين في مقعدين متقابلين.

أكل كل شيء باستمتاع. ثم أخرج مصطفى قصاصات صف من حافظة أوراق معه، ورد نظارته إلى أرنية أنفه قائلاً: «شوفي يا ليلي تاريخ نشر هذا المقال، وزرت هي عينيها اللامعتين كحيتي زيتون أسود محدقة في القفصاصة، فأعلن وهو يرتد بجذعه للخلف: «قبل فوز البرازيل بالمركز الأول. وشوفي بم اختتمت المقال حينذاك: بالقطع ستحتل فرقة روماريو ساحر

الكرة المركز الأول». ابتلع ريقه مترقباً أن تقول أي شيء. ولم تخيب آماله فصاحت مبتسمة: «معقول؟ هذا ما حدث فيما بعد؟ أليس كذلك؟ إنه تنبؤ!».

وانتقل مصطفى إلى الحديث عن أن عصر الثقافة انتهى بظهور الفيديو، والدش، أما هي فقالت إن الأخطر من كل ذلك هو وضع العلم المتدهور في بلدنا. وانتهت مستشهدة بقولها: «تخيل أن المذيعين عندما يقولون بملء الفم سكة الحوت، على حين أن الحوت من الثدييات وليس من الأسماك. أضاف وهو يبط شفته السفلى علامة على الأسف: «ما الذي يمكن أن يقال؟ بيننا وبين أوروبا مئات السنين. عندما حضرت بطولة كأس العالم الأخيرة في أمريكا لمست ذلك بنفسى».

كانت الجلسة رائعة، مضى الكلام بسلاسة، وضمنى الاثنان الجلوس هكذا إلى الأبد، فقال لها: «ما رأيك في كأس عصير برتقال؟». تأملته بصمت. ففكر بحماس محدقاً فيها: «ما رأيك؟ بجد؟». وافقت بهزة رأس وعيناها تجردان بقبول لما هو أبعد من العصور.

مع العصير ابتلع مصطفى حبة من علب صغيرة، ثم انتبه فقال: «العمل الصحفى توتر مستمر. كتب لى الطبيب حبيباً للضغط المرتفع، فقط مجرد ضغط، وأكمل: «ربما تكون حياة الوحدة أيضاً سبباً. سبع سنوات بعد انفصالي عن زوجتي وأنا

المصريين وجمع منهم مبلغاً ضخماً بعد أن وعدهم بتمليك كل منهم قطعة أرض على شاطئ البحر الأحمر على بعد خطوات من فيلا النجم المعروف سمير غانم، ثم أخفق بالفولس فص ملح وذاب ونطرفت ليلي لكايه فتجده التي فضحت زوجها واشتكته في السفارة لأنه رفض أن يشتري لها بطاقة عودة إلى مصر بعد أن ضبطته مع خادمة تايلاندية، وحديث القنصل المتهذب عن الحرج الذي يحسه من الفضائح الصغيرة التي لا تنتهي.

عندما غادر الاثنان الكازينو كان لديهما شعور مشترك بأن اللقاء موفق من كل النواحي، وأن شيئاً جميلاً قد ولد. وعند انصرافهما لاحقهما صوت أم كلثوم حتى موقف السيارات بنفس الأمل لحياتها وحياة المحبين.

تعددت اللقاءات بين مصطفى وليلي، مرة في المجمع الثقافي الكويتي بمناسبة معرض لوحات لمياء الشيمي، ومرة في أمسية شعرية أقامها راشد الأفلح وقرأ خلالها قصائد من ديوانه، ومرة في الصحيفة عندما قررت ليلي أن تعرج على القسم الأدبي، فانهز منير شاش الفرصة ليخبرها أن صفية زوجته ستعد حلة محشى ورق عنب، وتود أن تتعرف إليها. ابتسم مصطفى وقال: «قريباً إذن نمر عليكم».

عندما خرجا من مقر الصحيفة قال لها: «ما رأيك نأكل لقمة في المطعم الهندي؟»، رفعت حاجبها مع بسمه صغيرة: «الآن؟»، أكدت: «الآن! ولم لا؟».

حين ظهرت أطباق السلطة الخضراء، وقبل أن تأتي أسياخ الكفتة، تفجر مصطفى ببينوع مفاجئ من روحه:

– ليلي.. بصراحة أنا أفكر في الزواج منك. نحن الاثنان مثقفان، ونحن الاثنان تعينا من الغربة، وعذرا.. ولكني لا أتخيل وأنت موهوبة ومثقة أن ترجعي إلى مصر فتقعين في يد رجل ممن يعتبرون أن مكان المرأة ودورها في المطبخ. لا يمكن أن يكون مصيرك الاستسلام لذلك. وأظن أنني لست سيئاً لهذه الدرجة.

وابتسم وهو ينطق الجملة الأخيرة ليلين أنه بالفعل ليس سيئاً لا إلى هذه الدرجة ولا إلى غيرها. أحنت هي رأسها خوفاً من أن تسوقها سنوات العمر المتقدمة للاقتران بأى شخص كان لمجرد أن تكون لها أسرة وطفل.

لاحظ مصطفى صمتها، فتقدم إلى الأمام بصدره مستنداً إلى المنضدة بمرقفيه:

– سأنهى عملي هنا في الكويت بعد عامين على الأكثر، وبعدها نعود إلى القاهرة معا.

بمفردي. كانت ست طيبة، لكن لسانها طويل، وثقافتها محدودة، ومعها اكتشفت أن الحب دون انسجام فكرى لا ينفع ببصلة.

وتذكرت ليلي طلاق أخيها ضابط شرطة قسم العباسية بعد زواج دام طويلاً، وانتقلت بخاطرهما إلى سوء حظ شوقية بنت عمتها، فحكّت له كيف تزوجت شوقية من رجل محترم أصيب بذبحة صدرية في اليوم السابع من شهر العسل حتى أمسى وجهه المسكين كالليمونة الصفراء من مشاوير المستشفيات وتمريضه في البيت.

واختتمت روايتها بقوله: «هكذا في كل عائلة تجد هذا، وتجد ذلك». رأى مصطفى في حديثها ومض إشارة بعيدة، فعقب صاحكا: «الحمد لله عائلتنا كلها من المعمرين، وقلوبنا جميعا سليمة. ولن تصدقني إذا قلت لك إن لي عما أنجب طفلا من زوجته الثالثة وهو في السبعين.. من شهرين فقط». ثم وكأنها يتذكر: «كلا.. من شهرين وكذا أسبوع. نعم». سكت لحظة وأحس أن ما قاله بحاجة إلى لمسة تؤكد واقعته فأضاف: «ولد.. سماه زكي.. لكن ياه.. لذيد جدا». وتلقفت طمأنته لها بسرور: «رينا يخليه».

تأملها مصطفى. كل شيء جميل: هي، وموج البحر الذي يضرب جنب الشاطئ، وتلك الرقة الهائلة التي شاعت في مساحة الهواء الصغيرة بينهما على المنضدة، والباب الصغير الموارب أمامه نحو دفة الأسرة. واستثارة الانفعال من أنه قد يجد نفسه ثانية بين ذراعين تحوان عليه بعد أن تبخرت دنيا الرقة النسائية في جفاف الوحدة، والعمل المتصل.. وغمره حنين جارف لأن يصبح موضع اهتمام شخص آخر. تذكر كيف ارتفعت درجة حرارته من شهرين إلى ٣٩ درجة ولم يجد من يناوله قذح ماء، وكان يقوم من فراشه منطوحاً ناحية المطبخ يسخن قليلاً من الشورية. صعبت عليه نفسه لأنه عاش هكذا مستوحشاً زمناً طويلاً، فاغرورت عيناه بغشاوة دامعة خفيفة أراد أن يداريها فأطاح كوعه بحركة مهتاجة بكأس البرتقال عند طرف المنضدة. قالت ليلي: «خير. اللهم أجعله خيراً». فأطلق زفرة حارة قائلاً لها: «مصر أم الدنيا. يكفي وجود الواحد هناك ومن حوله أقاربه وأصدقائه». وابتسم مننعشاً: «أتعرفين أين تقع شفتي في القاهرة؟». وتمهل لحظة مستمتعاً بما أثاره من فضول صامت لديها: في شارع الخليفة المأمون، مئة وعشرون متراً، ومفروشة بكل شيء.

ساد الصمت لحظة، وشف كجناحي فراشة بكل ما كان الاثنان يتوقان إليه. ثم تبعثر الكلام في ظروف العمل بالكويت، وقصة تبيل عمر الذي خدع مجموعة كبيرة من معارفه

الهواء. ولم ينقض عام ونصف العام إلا وكانت ليلى قد تزوجت في القاهرة من مدرس لغة عربية خريج دار العلوم، أصلع وذكي، كان يسكن بالقرب منهم في العباسية. وبدلاً من أن تجمد مدخراتها وديعة فضلت - وكان هذا رأى صلاح - أن تشتري محلاً يقع تحت نفس العمارة التي انتقلت إليها في مدينة ٦ أكتوبر. ولم يمض وقت حتى أمثلأت رفوف المحل بالجهد ويعون الله يشتى أنواع الجبن والبسطرمة والمخلل، وهو الوضع الطبيعى مادام «صاحب المال هو الذى يرفع ماله، كما كان صلاح يكرر لها. أما مصطفى فكان يقول لنفسه إذا خطرت ليلى على باله فى لحظات الوحدة: «كل شيء نصيب، ويبدو أننى ألفت حياة العزوبية، وكان خلال ذلك قد أصبح قاب قوسين من جمع المبلغ المطلوب، وكان شعوره بذلك يؤرقه فيستيقظ أحياناً وهو بالببجاسا فى منتصف الليل ويشعل نور الصلاة ويلتقط الحاسبة الإلكترونية الصغيرة التى كانت ملقاة على المنضدة دائماً، ويبدأ من واقع الإشعارات البنكية بحسب ما ادخره، وكم تبقى عليه، ثم يضرب الرقم الموجود فى سعر تبديل الدولار بالجنينة المصرى، ثم يضرب الحاصل فى نسبة الفائدة التى تعطى على الودائع.

وعندما أصبح مصطفى مشرفاً على قسم التحقيقات الرياضية شرع مع إعداد الصفحة فى كتابة خواطر أدبية وثقافية فى باب أسبوع ثابت لاقى تقديراً واسعاً. لكن زملاء القدامى لاحظوا أن عادات جديدة نشأت لديه مع اتجاهه الثقافى، فكان يشت بخباله أحياناً كالشعراء فى اجتماع التحرير، أو يلتقط ورقة صغيرة فجأة فيسجل عليها بسرعة كلمتين بسرعة.

ما عدا ذلك كل شيء على ما يرام.

أمسك بكفيها بين يديه:

- معا.

قالت بنبرة ونظرة هامدتين:

- لكنى مضطرة فور انتهاء هذا الموسم الدراسى للعودة إلى القاهرة عودة نهائية. ولم يدرك ما الذى تقصده على وجه الدقة. فقال:

- ترتبط هنا ونعيش معا حتى أنهى سنوات عملى.

- لا أستطيع وإلا فقت وظيفتي. كما أننى على حافة انهيار عصبي من الحياة فى الخارج، وأنا فى سن لا بد أن ألحق فيها بالانحباب. ولا أخفى عنك أنه ليس ثمة ما يدعونى للبقاء أكثر من ذلك. لقد ادخرت ما يكفى لوديعة فى بنك ستر على دخلا معقولا.

- كم ادخرت إذا لم يكن سرا؟. استفسر مبتسماً بود.

لمعت عيناها للمرة الأولى لمعة خفيفة مبهمة:

- عشرين ألف دولار.

انثنى عليها معجبا:

- عظيم.

- لكن... ما الذى ينقصك أنت للعودة؟

مط شفته السفلى كشخص سىء الحظ:

- الحقيقة أننى لم أصل بعد بالمبلغ إلى الرقم المطلوب. ولابد لى من عامين آخرين.

تبادلان نظرة صامتة مستكشفة إلى أن قال:

- إن كان بوسعك أن تنتظرنى..؟

- لكن عامين ليسا بالقليل. ولا تؤاخذنى ربما تتعرف خلالهما على بنت حلال غيرة.

- غيرك؟! لا.. أنا شرحت لك ظروفى.. هناك خمسة ملايين مصرى مهاجر، وأنا واحد منهم. كيف أعود دون أن أنهى مهمتى؟ أنت تعرفين الغلاء بمصر، إذا مرض الإنسان من دون فلوس مات كالكلب، وإذا أراد أن يستريح فى مصيف دفع دم قلبه. أحدى صلح حنفية ماء كلفته منه جنيه. نعم. لكن غيرك؟ لا.

- إذن عدنى على الأقل أن تنزل مصر مرة فى إجازتك السنوية، ومرة فى منتصف العام لتكون معا.

أجابها بأسف كتيب لكن بحزم:

- لا أستطيع. هذا سيكلفنى بطاقات سفر ومصاريف كثيرة.

تنهد الاثنان، وهربا بنظراتهما إلى أطباق اللحم الذى برد، وخيم عليهما صمت ثقيل كقمماش أسود سد منافذ

فضضة

قصة: ليلى الرملی

نحوهما، فيرتميان في حضنى هرباً، لكنها نطل مترصة بهما،
تموج على شاطئ تود الفتك بهما، يتعانقان ويسبحان بعيداً
تاركين قيادهما لأمواجي، تحتويهما وتخفيهما عن الأنظار.

صرخت متذمرة:

- ولماذا يخفیان؟ وإلى متى؟
فأكمل وكأنه لم يسمعني:

- يوماً ألتق أمواجي بجسدها فوق الرمال، هامت على وجهها
تبحث عنه، لم تجده، حاصرتها النظرات الشامتة، رأتهم أشباحاً
بلا ملامح، بلا مشاعر، ضاقت بهم، انزوت بعيداً تحمق في
السماء عليها تكون أرحم، فبدت لها النجوم وقد حجب الحزن
نورها بستارده السوداء، انشق صدرها عن صرخة تمزقت لها
قلوب العذاري على الأرض وفي السماء، أنشبت أظافرها تصارع
قيوداً تكللها، سالت دماؤها مخضبة ثوبها ناصع البياض.

قلت متألمة:

- يا لها من مسكينة، كم كانت تفتقده! لكن... فاطني
مستطرداً بصوت لونه الحزن
- هامت على وجهها تناديه بصوت بحته اللوعة، تناجيه،
أطل عليها وجهه الحزين من بين أمواجي، فألقت بنفسها في
مائي تسبح نحوه، تنوق للمسة، تصرخ باسمه، لكن صورته
تخفى، تتلاشي، فتتقدم في مائي البارد مسلوية الإرادة على
أمل أن يجيب نداءها، فلا يصلها إلا هدير الغاضب، تتوغل
بين ذراعي مستسلمة لأمواجي، فتلتفها بحنو وتحملها إلى قاع
عنها تجد فيه ما تبحث عنه.

كلما نزابت الآمي وهزمت شدتها قدرتي على التحمل، لم
أكن أجد سوى صدر أمي الدافئ ألجأ إليه، فتحتويني، بغرقني
بفيض حنانها، تضمدم لمساتها الرقيقة جروحي، وينساب صوتها
الهادئ، يهدد مشاعري، فتعيد إلى روحي سكنتها.
أما الآن فليس لي سواه صديقاً، إليه أسعى كلما غلبتني قسوة
الحياة، في حصنه ألقى بهمومي، يطوقني، وينساب ماؤه المالح
يضمدم جروحي، يظهر روحي، تدغدغ أمواجه جسدي المتهالك
فتنبهت فيه الحيوية.

وإذا ما فاض بي الحنين إلى الونيس، وناق اللسان إلى الحكى،
إليه أهرول ويطول بيننا الحديث، اكشف له عن أسرارى،
ويخصني هو بما يخزن من حكايات كان عليها شاهداً.
وفي لقائنا الأخير لمست اضطرابه، هديره كان عواء، أمواجه
المتلاحقة صرخت بشخات من الغضب المكثوم، قررت هذه
المرة أن أسمع أنا له، جلست على شاطئه في انتظار بوجهه، فأقبل
نحوى بعد وداعه لآخر زواره مهدوداً بوجه كالح السواد، داعيت
أناملي وجهه مشجعة، وبدأت أنا الحديث:

- هناك ما يعكر صفوك يا صديقي، فضفض، أنا هنا اليوم
من أملك.

تمسح بجسدي كطفل يتوق إلى صدر أمه، وانساب صوته
حزباً:

- صدقت، فكم أنا في حاجة لمن يسمع لي.
وانطلق يحكي:

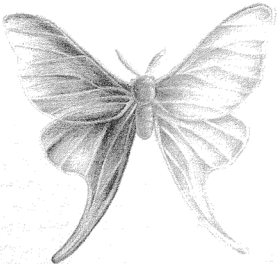
- منذ طفولتهما كان شاطئ هذا مرتعاً للهوهما البريء، فوق
رماله ترعرع جسداهما ونمت مشاعرهما، بين أحضانها كانا
يستلقيان مسافرة أبصارهما عبر الأفق، تحمل النسمات همساتهما،
تنهوج النجوم لحرارة مشاعرهما، لكن...

سألته بلهفة:

- ماذا حدث؟

استطرد بصوت يخنقه الآسى:

- بعد أن طالت قاسماهما وفاق جبهما كل الحدود، أنتبهت
لهما العيون، لاحقتهما، تحين الفرص لسرقة أحلامهما واغتيال
مشاعرهما، تتجمع بنظراتها المتوحشة على شاطئ تحمق

جنازة جنازة

■ المكتبة الثقافية

صناعة الكراهية

أصوات بديلة

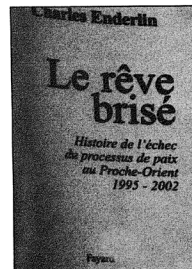
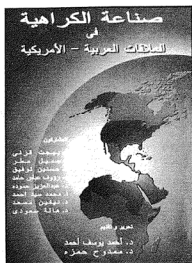
الحلم الضائع

■ الإصدارات

■ الأجندة الثقافية

■ المحيط com.

■ رسائل المحيط

صناعة الكراهية

في العلاقات العربية الأمريكية

بالعلم إلى عقدة الكراهية ثم الصعود الأمريكي في الشؤون الدولية وردود الفعل العربية، والسياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي، والتفاعلات العربية الأمريكية غير السياسية، والعلاقة بين الفكر والسياسة، كما تظهر في نظرية صدام الحضارات والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية بعد أحداث ١١ سبتمبر والكراهية الأمريكية للعرب صناعة جديدة، وردود الأفعال العربية تجاه أحداث سبتمبر وتداعياتها، ونحو حوار عربي أمريكي.

تحت عنوان الانبهار بالعلم يذكر الكتاب الأسباب التي دفعت مؤلفي الكتاب إلى وضع هذا العمل وهي أسباب تتعلق بالهوية الحضارية للأمة الإسلامية لأن المواقف التاريخية تثبت أن العرب لم يكونوا يوماً دعاة سفك دماء أو إزهاق أرواح أبرياء والوقائع تؤكد على سماحة المسلمين حتى في أحلك المواقف فضلاً عن درهم لحظات الانتصار، وفي المقابل قامت إسرائيل على أساس ديني متطرف كأول سابقة في تاريخ المنطقة لتفجر بعد ذلك مسلسلًا من العنف المتواصل الذي جعل من المنطقة مرتعاً خصباً للصراعات الدينية ومسقفاً لعشرات الجماعات الدينية التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية وغذتها ووظفتها في استراتيجيتها ومخططاتها حتى إذا ما استفحل خطرها تبرزت منها أمريكا لتعود من جديد وسائل إعلامها وبنواثرها السياسية والثقافية وبعض مفكرها للطائفة بدم العرب الراهبين والمطرفين كما تتعلق أسباب التأنيف بمصالح العرب والمسلمين الحيوية فمصدر الاتهامات والعداء هي القوة العظمى الوحيدة في العالم الأمر الذي يخلق تربة خصبة لمهارة لصدام يستحسن أن يتجنبه العرب والمسلمون خاصة في هذه المرحلة.

وعن الصعود الأمريكي في الشؤون الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وردود الفعل العربية ينتهي الكتاب إلى أن موقف العرب من أمريكا منذ البداية كان مختلفاً عن موقفهم من قوى غربية كثيرة منذ القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين فقد كانت نظرة العرب إلى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا - وإلى حد ما - أمانياً على أنها قوة استعمارية مهيمنة ومتسلطة إلا أن رؤيتهم لأمريكا فقد كانت تتمثل في أنها شريك تجاري يتعامل معهم وفق قوانين السوق، وله نشاط خبى يقدم العون للمتكبرين ويقيم المدارس والمستشفيات والملاجئ للأيتام ذلك لأن الولايات المتحدة كانت قد التزمت سياسة عدم التدخل في شؤون العالم القديم وأدل على نظرة العرب لأمريكا سوى مطالبة أهالي سوريا وفلسطين عند نهاية الحرب العالمية الأولى أن تكون الولايات المتحدة هي الدولة المنتدبة على بلادهم، وألين بريطانيا، وفرنسا على نحو ما جاء بتقرير لجنة كننج كرين ١٩١٩م.

كما أن المبادئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق (ولسون)، خلال الحرب العالمية الأولى وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير جعلت ثقة العرب بأمريكا ثقة مفرطة لأن مبادئها تخدم أهدافهم القومية بل إنهم عولوا كثيراً على الدور الذي يمكن أن تلعبه أمريكا في مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس عام ١٩١٩ ورغم أن القرارات جاءت مخيبة لآمال العرب فلم يفقدوا ثقتهم في أمريكا وظلوا يعولون كثيراً على مساندتها لهم في تحقيق الاستقلال والتخلص من المعاهدات غير

تتزايد درجة الكراهية للولايات المتحدة في العالم أجمع خاصة بعد سقوط القطب المنافس لها على قيادة العالم وهو الاتحاد السوفيتي.. لكن الأسوأ من هذه الحقيقة والحالة التي تعيشها الولايات المتحدة هو الرفض الأمريكي للتفسير المنطقي لهذه الكراهية واللجوء إلى تفسيرات تحقق للضمير الأمريكي راحة معينة وإن كانت راحة مزيفة لأنه يعرف الحقيقة إلا أنه يبني على هذا التفسير الخاطيء لهذه الكراهية فيلوم العالم ومنه العالم العربي والإسلامي على وجود هذه الكراهية لأنه لا يصح أن يكره أمريكا بسبب تفرداها وتقدمها ورفاهيتها حسب التفسير الأمريكي بل وصل الأمر بأن بدأ الشرطي الأمريكي أو الفتوة الأوحده يحاسب الناس على مشاعرهم الداخلية أي أنه يحاسب السرائر والنيات ثم يتفاهم الأمر بوضع الخطط التي تعالج هذه الكراهية فتتمثل بعضها في إقامة قناة فضائية تتحدث بالعربية وتتوجه بالطبع إلى العالم العربي لتذيع الأغاني العربية والأمريكية وتقديم ما يمثل الثقافة الأمريكية التي تعالج كراهية العرب لأمريكا.

إن الإغماض عن أسباب الداء وخطره واختراع أسباب غير حقيقية والبناء عليها هو ممكن الكارثة في علاقة أمريكا بالعالم وخاصة العالم العربي والإسلامي وهو ما يحاول توضيحه كتاب صناعة الكراهية في العلاقات العربية الأمريكية الذي اشترك في تأليف ثمانية من المفكرين المصريين جاولاً أن يلوموا بالموضوع من كافة جوانبه وهم: الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور بهجت قرني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة مونترال بكندا، وعضو الجمعية الملكية الكندية، ومختص في دراسات السياسات الخارجية للدول العربية، والأستاذ جميل مطر مدير المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل والدكتور حسين توفيق أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتور روعف عباس أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة القاهرة والدكتور عبد العزيز حمودة أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة القاهرة والمستشار الثقافي الأسبق لمصر بأمريكا والأستاذ محمد سيد أحمد المفكر المصري والكاتب بالأهرام والدكتور مدوح حمزة أستاذ الهندسة المدنية بجامعة قناة السويس.

والكتاب جاء في تسعة فصول تناولت العرب وأمريكا من الانبهار

الرئيس السادات حققت مكاسب استراتيجية هائلة لامريكا، كما أن الدول العربية قبلت الدخول في التحالف العربي ضد العراق في حرب تحرير الكويت. أما الرفض العربي للمشاركة فيما تسميه أمريكا حربها ضد الارهاب فهو رفض مبني على اعتبارات موضوعية ولا يصح أن تعتبره أمريكا خذلاناً لسياستها وفي موضوع التفاعلات العربية الأمريكية غير السياسية يقدم الكتاب تجربة خاضها الدكتور عبد العزيز حمودة في شبابه كنموذج للشباب العربي الذي كان مبهورا بالطم الأمريكي خاصة أنه كان من أوائل طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة الذي درسوا الأدب الأمريكي عندما تحولت الكلية في دراستها للأدب باللغة الانجليزية من الأدب الانجليزي إلى الأمريكي عام ١٩٥٩م ويصور مشاعره وانبهاره وهو مسافر إلى أمريكا لتكملة دراسته، وفي الوقت نفسه ينقل لنا كيف كانت صدمته وهو يتابع على شاشة التليفزيون الأمريكي أحداث الخامس من يونيو ١٩٦٧ حيث يذكر البيان الذي أصدرته أمريكا قبل ساعات من المعركة أنها لن تترك إسرائيل في مواجهة القوات العربية، وبمجرد ضرب إسرائيل للطيران المصري كله أدركت أمريكا أن القضاء على القوات المصرية مسألة وقت فأصدرت بيانا يؤكد حياديتها بالنسبة لما يحدث في الشرق الأوسط.

ويصف الكتاب مدى ما تكون صدمة شاب عربي من هذا الموقف لأمريكا التي يحبها وتقبل له ولقطاع كبير من الشباب العربي أرض الحلم واحة حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية وغير ذلك من السمات.

وليفت الكتاب النظر إلى ما أسماه بازواجية المشاعر العربية التي تتمثل في الرفض العربي للسياسة الأمريكية والانبهار بالطم الأمريكي. ويرى أن هذه الازواجية كانت دائمة المصل الذي يمنع وجود كراهية متأصلة لأمريكا لدى العرب كالكراهية التي كانت لديهم تجاه بريطانيا وفرنسا في الماضي وهذا المصل أو صمام الأمان أصبح بالفعل يواجه ضغوطاً هائلة تنذر بالإطاحة بالفعل من جراء سياسة أمريكا ضد العرب إلى الانحياز الصريح بما يمكن أن يوصف بأن العرب يشعرون بدى طمع أمريكا في السيطرة التامة عليهم الأمر الذي يجعل الكتاب

المتكافئة والتي تعد من استقلال بلادهم.

وهكذا تطلع السياسيون في سوريا ولبنان إلى دعم أمريكا لهم لتحقيق الاستقلال عام ١٩٤٤ ولجأت حكومة الوفد في مصر إلى السفير الأمريكي بالقاهرة، جيفرسون كافري، للتوسط لدى السلطات البريطانية عندما قامت حركة الكفاح المسلح ضد الوجود البريطاني في قناة السويس عام ١٩٥١ ولجأ إليه الضباط الأحرار بصورة أكثر كثافة عندما قاموا بثورتهم لإرسال إشارات من خلاله إلى الغرب عامة وبريطانيا خاصة تعبر عن نيات حركتهم الإصلاحية وتأكيد عدم معادتها للغرب. فالمشكلة تكمن في ثقة عربية متأصلة ومفطرة في الولايات المتحدة وليس في كراهية مستحكمة لها غير أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دائية في تقويض عوامل هذه الثقة.

وفي موضوع السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية يضع الكتاب التأييد الأمريكي المطلق لإسرائيل على رأس العناصر التي قوضت الادراك العربي الإيجابي للدور الأمريكي في المنطقة ورغم محاولات العرب إنشاء أمريكا عن موقفها تجاه إسرائيل وإقناعها بأن العرب يمكن أن يقوموا بما تتصور أمريكا أن إسرائيل تقوم به إلا أن إقناعها بذلك كان مستعصياً وأخذ تأييدها لإسرائيل في التصاعد.

ويرى الكتاب أن محاولة فهم أسباب الانتزاع الأمريكي بضمأن أمن إسرائيل بناء على اعتبارات استراتيجية محضة محاولة قاصرة، وأن سبب الانتزاع يرجع كما سبق إلى عوامل أخرى تتمثل في الارتباط العضوى بين الدولتين والتواصل الثقافي بين المجتمعين بالإضافة إلى البنية السياسية الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن العوامل التي يقدمها الكتاب كمعول من معاول هدم الصورة الأمريكية الجميلة في عيون العرب هو اكتشاف الجماهير العربية أن موقف أمريكا من الديمقراطية وحقوق الإنسان يخضع لاعتبارات المصلحة الأمريكية فأضحى كغيره سلاحاً سياسياً يستخدم ضد الخصوم وقت الحاجة ويمكن إغماض العينين عن انتهاك هذه الحقوق في أزمنة العسل بين أمريكا وبعض الحكومات وبالتالي سقطت صورة أمريكا من عيون الجماهير العربية.

كما أن مسألة أمن الخليج التي تنطوى على سياسة غير مبررة من منظور الشرعية الدولية أو المنظور الإنساني تجاه العراق. كما أنها نجحت في خلق وجود عسكري غير مسبوق فضلاً عن صادراتها للسلاح إلى المنطقة التي بلغت منذ حرب الخليج تسعين مليار دولار وكلها أمور تخلق من الشك والريبة في السلوك الأمريكي لدى الجماهير العربية الكثير. فإذا أضفنا ما نجحت فيه أمريكا من فصل منطقة الخليج عن الأمن القومي العربي وإجهاضها لإعلان دمشق الذي كان يهدف إلى بناء مشروع أمن عربي أدركنا الجهود الأمريكية في انتزاع ما لدى العرب حكومات وجماهير من إعجاب أو اطمئنان إلى أمريكا.

ويؤكد الكتاب أنه من الصعب اعتبار السياسات العربية سياسات مضادة أو بأنها تتخذ مواقف متعصبية ضد السياسة الأمريكية لأن الواقع يؤكد أن أمريكا لها صداقات قوية في الوطن العربي، ولاشك أن سياسة

صناعة الكراهية في العلاقات العربية - الأمريكية

المشاركين

د. بهجت قرني
د. جميل مطر
د. عسلى توفيق
د. رؤوف عباس حامد
د. عبد العزيز حمودة
د. محمد سيد احمد
د. نبين مسعد
د. هالة سعودي

تحرير وتقديم

د. أحمد يوسف أحمد
د. ممدوح حمزه

ينبه إلى أن ازدواجية النظرة العربية إلى أمريكا في طريقها إلى الاختفاء بعد أن استطاعت السياسة الأمريكية تجاه العرب زيادة الهوة بين طرفي هذه الازدواجية التي ظلت تميز بين ما هو سياسى وغير سياسى فى التعامل مع أمريكا فترة طويلة، وبالتالي إذا لم تتدارك أمريكا الأمر فإن الرفض العربى لسياساتها سيتحول إلى كراهية كاسحة تصنع أمريكا وإسرائيل فى سلة واحدة.

وحول العلاقة بين الفكر والسياسة كما تظهر فى نظرية صدام الحضارات يناقش الكتاب هذه النظرية وينتهى إلى أنها نظرية ملفقة وضعت لأسباب سياسية خاصة وأن واضعها حرص على إثباتها بأى شكل وبأدلة لا تقوى أمام النقد، وهو يهدف من وراءها إلى تحزب العالم وانقسامه إلى حضارات ليست فقط مختلفة ولكن دائمة الصراع والقتال، وبهذا فإن النظرية تقثير الخوف والهلع بين الشعوب الغربية بالذات التي يذكرها منتقدون طوال الوقت بأنها فى حالة ضعف مستمر وبأنها مهددة من جانب حضارات مغتصبة عنيفة وربما متوحشة لا تنتظر إلا الفرصة المناسبة للانقضاض عليها والفكك بها، وبالتالي يقثير حماس الشعوب وكذلك شرفيتها للانخراط فى حروب جديدة بنفس المبررات التي قامت بها الحروب الصليبية فى العصور الوسطى ولتكون بديلاً جديداً عن العدو القديم امبراطورية الشر الشيوعية وعن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية فيؤكد الكتاب على أن التوجهات الدولية لإدارة بوش إلى الشرق الأوسط تنطلق من موقع أن أمريكا هى القوة المهيمنة والوحيدة وهو ما يفسر اعطائها أولوية للملف العراقى على ملف الصراع العربى الإسرائيلى كما ينبه الكتاب على أن سياسة أمريكا قبل أحداث ١١ سبتمبر لم تتغير بعد هذه الأحداث إلا فى سرعة الحركة لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء امبراطورية أمريكية تحت شعار قيادة الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب ومن هنا فإن أمريكا استثمرت أحداث ١١ سبتمبر إلى أقصى درجة ودخلت منها إلى عصر القطب

الكتاب : صناعة الكراهية فى العلاقات العربية - الأمريكية
تحرير وتقديم: د. أحمد يوسف أحمد
د. ممدوح حمزه

الواحد الذي يحاكم على النيات والسرائر.

وبالتالي فإن أمريكا صنفت الدول العربية إما مع الإرهاب أو ضده ويعني آخر مع أمريكا أو ضدها وكل صنف من هذين الصنفين وقع في تصنيفات فرعية حسب درجة المعية أو الضد وحسب ما يمكن اتباعه معه ليتحول عن موقفه أو يعاقب أو يتعمق في موقفه وهكذا.

ويرصد الكتاب عاملين أثرا في السياسة الأمريكية تجاه الدول العربية أولهما: المشابهة المصحفة وغير المتكافئة بأى مقياس بين أعمال المقاومة الوطنية الفلسطينية وتفجيرات فتيويورك وواشنطن وبين ياسر عرفات وأسامة بن لادن وبين دور شارون في فلسطين ومهام رامسفيلد في أفغانستان وبالتالي اعتبار كل ما تقوم به إسرائيل من اجتياح للأراضي الفلسطينية عودة لمفهوم الحرب بالإبادة أى أن إسرائيل تخوض حربا ضد الإرهاب نيابة عن أمريكا.

ثانيهما: غضب المواطن العادى في العالم العربي والإسلامى على ازدواجية المعايير في مقارنة بين الملقين العراقي والفلسطيني.

وفي التعاون بين الطرفين الرئيسيين في الملف الفلسطيني وتحت عنوان الكراهية الأمريكية للعرب صناعة جديدة يستعرض الكتاب طرق خلق الكراهية للعرب عند الشعب الأمريكي وقيادته بعد أن ثبت أنه لا يمكن أن تكون كراهية أمريكا للعرب والمسلمين كراهية جاءت بشكل طبيعي لأن الأمريكان حتى الحرب العالمية الأولى لم تكن للعربي أو المسلم في أذهانهم صورة نمطية كما كان مثلا للصيني والياباني وغير هؤلاء الأمر الذي يؤكد أن الكراهية الحادثة مفعلة ومصنوعة صناعة اختصر معها الزمن لأن جهودا خارقة بذلت في تحقيق الهدف.

وفي محاولته لشرح كيفية صناعة هذه الكراهية تستعرض جهود بعض صناعاتها كإبائان بوروما وإفيساى باجلت الذين يحالان اثبات وجود تطابق بين العرب والمسلمين من جهة والنازيين وغيرهم من العنصريين الأوروبيين من جهة أخرى وذلك في كل كتاباتهم.

كما ينشر صناع الكراهية أن المسلمين يكرهون الطبقة البرجوازية ويعتبرونها اليهودية كما أنهم يعتبرون اليهودية أمريكا فضلا عن أنهم يكرهون النمذج الأمريكي في الديمقراطية والحرية وكافة أوجه الحصار.

ويستعرض الكتاب كتابات أدهم وهو بود هورتز الذي كتب يقول: ليس كل المسلمين إرهابيين، فالمسلمون كأفراد يمكن أن يكونوا طيبين أو فساة، أذكاء أو أغبياء لكن من غير الأمانة تجاهل هذه الحقيقة البسيطة وهي أن الإسلام تربة خصبة لتربية الإرهاب في هذا العصر وهذا يعني أن هناك في هذا الدين سببا يمنح الشرعية لمارسات ابن لادن وهناك أيضا التأييد أو التزام الذي ينص عليه القرآن لفرض الحرب والجهاد ضد الكفار ثم يقول: إنه لا حل في النهاية إلا بتحقيق نصر كامل وشامل ضد المسلمين يعقبه عمل من نوع العمل الذي قامت به أمريكا في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية وفي شرق أوروبا بعد الحرب الباردة ويقصد فرض تغيير جذري يمتد إلى النصوص في الإسلام.

وعن تحليل ردود الفعل العربية تجاه أحداث سبتمبر رصد الكتاب غياب التنسيق بين المواقف العربية كافة على الصعيد الرسمي وغير

الرسمى مما أفسح المجال أمام إسرائيل لتوظيف الأحداث لحساب مصالحها وتصعيد حربها ضد الفلسطينيين، كما أفسح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتجعل حربها ضد الإرهاب. كما تتصوره المعيار الرئيسى لتحديد سياساتها ومواقفها تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين مما أوصل تأييدها لإسرائيل إلى درجة التواطؤ فضلا عن تصعيدها مطالبها تجاه الدول العربية وتكثيف ضغوطها على العديد من هذه الدول بأساليب متعددة مما نتج عنه موجة من الاحتجاج والغضب الشعبي في معظم الدول العربية وليس ضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية فحسب، ولكن ضد العجز الرسمى العربي في التعامل معها. وينبىه إلى أن زيادة الضغط الأمريكى أو قيام أمريكا بضرب العراق سيعترب عليه انعكاسات سلبية على النظم العربية خاصة التى تربطها علاقات وثيقة بأمريكا من ناحية، وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة من ناحية أخرى.

أما الأستاذ محمد سيد أحمد فيرسم معالم أساسية لاستراتيجية عربية لمواجهة الموقف الناشئ على الساحة العالمية في أعقاب أحداث ١١ سبتمبر وذلك في عشر نقاط هي:

تدعيم العلاقات العربية الأمريكية، والبعد عن توظيف الدولة العظمى للدول الصغرى، والتغلب على التناقضات العربية وبناء محور سعودى مصرى لضبط العلاقات العربية الأمريكية، وانعكاس المكون السورى في هذا المحور بما يعنيه ذلك من رفض إدراج سوريا على قائمة دول الشر والمصالحة العربية الشاملة مع العراق والانفتاح على دول الحوار الابيوى والافريقى والأوروبى والمساهمة في تهدئة خلافاتها وتطوير علاقات العالم العربى مع الدول الكبرى وأخيرا الاهتمام بقضايا البيئة وضبط التسلح النووي ومكافحة الإرهاب.

وبشير الكتاب إلى الوضع العالمى في ظل قضية القطب الواحد حيث أصبح الإرهاب أسوأ مما كان في ظل الحرب الباردة أى في ظل القطبية الثنائية بين الرأسمالية والشيوعية ذلك أن القطبية الثنائية قامت بين ككتلتى دول لكل منهما أنظمتها ومؤسساتها وقدر من المسائلة. أما الآن فأحد القطبين عصيات لا تخضع لمسائلة أو محاسبة أو قانون وتعمل خارج نطاق الشرعية ومقدورها الحصول على كل أنواع الأسلحة المتطورة بل، وإن تبتدع جديدا في طرق استخدامها ومن هنا فاحتمالات الانتفاض زادت عما كانت عليه من قبل.

ويرى الكتاب أن عصر ما بعد ١١ سبتمبر بات الهلاك المتبادل لإهلاك طرف لحساب آخر هو البديل عن الثقة المتبادلة وهذا يتطلب تغييراً في سلوك أقوى دولة فوق سطح الأرض يستدعى تخليها عن غطرستها التى باتت ترافا لم تعد تملك كما بنتا بحال يتطلب من العرب أن يتغيروا هم أيضا، وأن يقاوموا حالة اليأس والانهار التى باتت تستبد بهم فهل تنقصر قيم الحضارة وتصبح عنوانا للألفية الجديدة أم نستسلم لغرافتنا ويكون مصيرنا هو مصير الدنيانصورات.

فريد إبراهيم

الحلم الضائع

١٩٩٨

هكذا يبين الكاتب كيفية تصاعد الأحداث وتفاقمها لتدخل عملية المفاوضات من جديد في طريق مسدود بقولي «نتنياهو، المعروف عنه رفضه التام لاتفاقية «أوسلو» ليستطرد:

الكاتب موضحاً مدى تفهمه - نتنياهو - حينما طلب منه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الدخول في المفاوضات في وادي ريفر - ٢٣ أكتوبر ١٩٩٨ -

وإن كان الكاتب يريد هنا توصيل رسالة للقارئ أن هناك حالة من التفاهم والود المشترك في الأراضي المحتلة تتجلى بوضوح بداية من القادة ليحكى المؤلف لنا الأتي:

أنه بعد مؤتمر وادي ريفر وبمناسبة عيد ميلاد نتنياهو لم يتوان عرفات عن إرسال باقة من الورد لنتنياهو ليدعمها - عرفات - باتصال تليفوني يهنئه بعيد ميلاده ويستطرد المؤلف في سرد الأحداث بمعاملة نتنياهو لتنفيذ الاتفاقات لتتفاقم الحالة من جديد عند قبول افتتاح نفق تحت حائط الميكي بناء على طلب التجار الإسرائيليين مما أثار غضب الشعب الفلسطيني وقلة شعبية نتنياهو لتهنأته حكومته ويعتلى ببارك الرئاسة.

وهنا يؤكد المؤلف أنه في تاريخ إسرائيل لا يوجد أحد على الإطلاق سعى في عملية السلام بلا حدود مثل براك لأنه كان يعتقد أن باستطاعته تغيير الوضع في الشرق الأوسط لذا كان يحاول على الجانبين الفلسطيني والسوري إقامة سلام كامل لم كان يطمح في الانسحاب الكلي عن الجولان، لكن للأسف الشديد أن براك ذهب بسرعة شديدة قاصدا الهدف مما أدى إلى فشله وهذا ما اعترفت به أمريكا نفسها فيما بعد عن لسان المفاوضين الذين لعبوا دورا مهما في مفاوضات السلام أمثال أوليريت والتي ذكرت مدى تخوف براك نفسه من سرعته تجاه السلام.

استطاع الكاتب (شارل أندرا) أن يربط الأحداث بالتواريخ ومن خلال الأبطال الحقيقيين لهذه الدراما - على حد تعبيره - حيث أقام العديد من اللقاءات والتحقيقات الصحفية في الأراضي المحتلة والتي مكنته من الخروج بهذا العمل الرائع المتمثل في كتاب الحلم الضائع، وقد شهدت بذلك الأوساط الصحفية بفرنسا بمدى براعة أندرا، الذي أقام العديد من اللقاءات السرية خاصة في الوقت الذي منع فيه براك الاتصال بأي مصدر فلسطيني ليقوم أندرا - مقابلات في مكتبه مع صائب عريقات وياسر عبد ربه - وزير الإعلام الفلسطيني، وأبو علاء وهناك لقاءات أخرى أجراها مع المجهادين من فلسطين كالمحدث باسم حركة فتح «مروان البرغوثي» بالإضافة إلى لقاءات عديدة مع كل من كان له علاقة بمباحثات السلام من بعد أو قرب أمثال مادلين أولبريت، ودينيس روس، ومن إسرائيل الجنرال أورى ساجير وزير الإعلام الحربي السابق - وإسرائيل حسون وجليد شير.

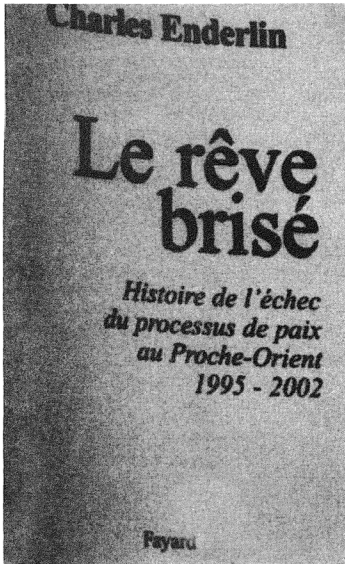
وتحت عنوان كامب ديفيد خطوة مهمة لم يذكر شارل أندرا سبب فشل المفاوضات تاركاً الوضع كما علته أمريكا وإسرائيل: أن عرفات هو السبب في فشل تلك المفاوضات متجاهلاً السبب الرئيس وهو قضية اللاجئين وعندما سأله قال: أن عرفات لم يذكر في المفاوضات قضية الـ ٣ ملايين لاجئ، من ١٩٤٨، مضيقاً وأن أردنا الواقع والمنطق كان يجب على الفلسطينيين وقها التنازل عن قضية اللاجئين لأن هناك قضايا محورية أهم

بعد صدور كتابه الأول تحت عنوان (السلام أو الحرب) عام ١٩٩٧ عن دار نشر (استوك) الذي تناول فيه تاريخ المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل من ١٩١٧ حتى ١٩٩٧. حقق «شارل أندرا»، اليوم نجاحاً هائلاً على الساحة الثقافية والسياسية بفرنسا من خلال رؤية جديدة للأوضاع في الشرق الأوسط استعرضها من خلال ٣٧٥ صفحة في رحلة عبر التاريخ يبدأها «شارل»، منذ ١٩٩٥ حتى يومنا.

فمن خلال كتاب «الحلم الضائع» أراد «شارل أندرا» - الكاتب الصحفي والمراسل الدائم للتلفزيون الفرنسي - أن يطرح بانوراما على الأحداث هناك بحكم إقامته الطويلة في الأراضي المحتلة - منذ ١٩٦٨ - تمكن من رصد أحداث من قرب باحثاً عن الأسباب التي أدت لفشل مفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلي - الفلسطيني.

يقول شارل: إنها دراما حقيقية ناتجة عن العود الكاذبة، الخداع، خيبة الأمل والأعمال الناقصة متسائلان عن سبب عودة إراقة الدماء في حين أن السلام كان على الأبواب ولماذا تعقدت الأمور من جديد - مستطرداً - هل كانت مفاوضات «كامب ديفيد» في يوليو ٢٠٠٠ نهاية ودخول السلام في طريق مسدود؟

وإن كان «شارل» استهل الأحداث باغتيال «اسحق رابين» على أيدي أحد العناصر اليهودية المتطرفة دينياً وهو «ياجل امير» في ٤ نوفمبر ١٩٩٥ - بتل أبيب - أما أراد أن يبين ردود الفعل من خلال نص الشارع الفلسطيني والإسرائيلي معاً، ليتابع الأحداث مبيناً أن هناك فئات ومؤسسات من الطرفين - في الأراضي المحتلة - من المتشردين رافضة عملية السلام وبالأبحار في الكتاب نذاع الأحداث بعد مقتل رابين - صانع اتفاقية أوسلو التي كان ينبغي على أثرها أن تنسحب إسرائيل من كبرى المدن الفلسطينية. ليتولى شيمون بيريز الذي كان عليه وفككت تنفيذ الاتفاقات التي وقعا رابين مع عرفات لكنه بلا شك خشي ردود الفعل من العناصر المتشددة ففي كل مرة يكون هناك اتفاق أو تنازل من أحد الطرفين تتفاقم عمليات العنف بتفجير المحافل والمطاعم وما إلى ذلك ويذكر «شارل» تمتع إسرائيل في تلك الحقبة من رئاسة شيمون بيريز عندما أنه طلب من عرفات تسليم يحيى عياش أحد البارزين في حماس لوضعه في السجن، فكان رد عرفات: إن «عياش» لم يكن بفلسطين وقامت الحكومة الإسرائيلية نفسها بقتل «عياش» من خلف مقفلات وضعت له في التليفون المحمول مما أدى بالتالي إلى زيادة العنف وقيام بعض الفئات خاصة حماس للانتقام «لعياش» - بمزيد من التفجيرات.

الكتاب: الحلم الضائع
تأليف: شارلز إندرلين
الناشر: دار غابريو

بكثير- والتي تتبلور في - الحرم الشريف، قبة الصخرة، القدس. اهتم المؤلف في كتابه بإظهار الاتفاقات السرية التي كانت تسير في الضرب نفسه من أجل السلام.

وعن سؤال حول اعتقاد الكاتب أن كانت انتخابات شارون نهاية لـ «أوسلو» قال: على ما أعتقد ذلك لأن شارون يبرهن بالفعل والقول أنه ضد الاتفاق مع الشعب الفلسطيني ضارباً عرض الحائط كل ما توصل إليه اليهود اليساري من اتفاقات مع الفلسطينيين في العامين السابقين. وعن رأي الكاتب الخاص من خلال رؤيته للأحداث هناك هل سيكون هناك سلام في يوم ما وإن كان ما هي مقوماته؟

يقول أندرلا: السلام أتى وكما قال صائب عريقات سيكون السلام في يوم ما لكنه للأسف الشديد بعد إراقة الدماء بين الطرفين. ويؤكد شارل أندرلا أنه لا بد من الرجوع إلى طاولة المفاوضات التي تمت في طابا يناير ٢٠٠١ ودامت ٩ شهور ولابد من إعطاء الوقت الكافي لعملية التفاوض ضارباً المثل بتلك المفاوضات التي تمت بين مصر وإسرائيل ودامت عاماً ونصف العام ولم تكن المشكلة بالتعقيد نفسه مثل القضية الفلسطينية ويذكر هنا الرأي نفسه لصائب عريقات الذي أكد على أنه لو دامت المفاوضات سبع أسابيع لتم التوصل إلى إيقاف الانتفاضة وسلام أكيد..

ومن خلال تصفح كتاب «الحلم الضائع» لم يغفل المؤلف عن ذكر الأحداث المأساوية كمقتل محمد الدرة، ذاكرة مدى تأثير هذا الحدث على الرأي العام العالمي.

كما تعرض كذلك الكاتب لمدى الاستفزاز الذي قام به شارون بزيارة الحرم ونزع فتيل الانتفاضة الفلسطينية مستعرضاً تواريخ الأحداث المهمة. ففي مؤخره الكتاب الصادر باللغة الفرنسية خص شارل جزءاً خاصاً لإدراج الاتفاقات التي تمت بين الطرفين وتلك التي تمت مع سوريا مع ذكر المكان والزمان فهو سجل مهم للأحداث ويورخ لحقبة مهمة من التاريخ منذ ١٩٩٥ حتى ٢٠٠٢ والجدير بالذكر أن القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي قامت بإنتاج هذه القصة لتعرضها على الشاشة في نوفمبر ٢٠٠٢، - الشهر الماضي - مستعينة بلقطات أرشيفية للأحداث ولقاءات قام بها «أندرلا» مع الساسة والمفاوضين على أن يمثل الفيلم عن طريق صانعي الدراما أنفسهم. أما شارل أندرلا فهو من مواليد باريس عام ١٩٤٥ قام بدراسة الطب قبل أن يقيم بإسرائيل عام ١٩٦٨، وعمل بالراديو الإسرائيلي عام ١٩٧١ بالقسم الفرنسي في القدس وفي عام ١٩٨١ بدأ العمل مع التلفزيون الفرنسي كمراسل ثم تولى رئاسة مكتب التلفزيون بالقدس وكانت أول مؤلفاته عام ١٩٩١ عن شخصية «اسحق شامير».

نجاة عبد النعيم

أصوات بديلة

(المرأة والعرق والوطن في العالم الثالث)

هل النسوية اختراع غربي؟ وهل انتشار الفكر النسوي يدعم من سطوة وسيادة الهيمنة الغربية على العالم؟ يتقاطع هذا السؤال مع أسئلة مشابهة حول مشروعية تبنى أفكار ونظريات أنتجت في سياق أوضاع ثقافية وسياسية مختلفة وحول جواز استيراد النظريات العلمية والثقافية؟

وعلى الرغم من تشابه الأسئلة وتفاعلها في سياق واحد، إلا أن للسؤال الأول وقعاً أفسى ودلالات أخطر، فهو يتردد بإلحاح في أذهان القراء وكثير من الباحثين والمشتغلين في الحقل الثقافي ويثير لديهم مشاعر الشك والريبة، كما أنه يورق كثيرات من المدافعات عن حقوق النساء والفكرات المهمات بالنظريات النسوية الثقافية ويضعهن في كثير من الأحيان في موقع المدافعات عن أنفسهن وعن شرعيتن الثقافية في علاقتهن بمجتمعاتهن.

يذهب البعض إلى أن للسؤال خلفية تاريخية تبرز شيوعه وتغرض على المهممين والمهمات بقضايا المرأة في العالم الاشتباك معه والتفاعل مع منطلقاته وفرضياته فحين كدول تنتمي إلى ما درج على تسميته بالعالم الثالث، مازلا تصارع مفاهيم مغلوطة ولتبني مواقف حادة وفقاً لثنائيات ثقافية جامدة (مثل الأصالة في مقابل المعاصرة، ثقافة الشرق في مواجهة ثقافة الغرب، الدولة العلمانية في صراع مع الدولة الدينية) استحدثها الفكر الاستعماري واستمرت بل توحشت مع نهاية القرن العشرين مع اختلال موازين القوة العالمية في القرن الواحد والعشرين واستنثار الولايات المتحدة الأمريكية بقلب الدولة العظمى الوحيدة.

إن الأوضاع العالمية الجديدة تبنى بتناقض في نفوذ المستعمرين الجدد الذين مازالوا يطبقون المبدأ الاستعماري الشهير، "فرق تسد، فيثون أفكاراً من الاختلافات الجوهرية بين الثقافات، ويغذون التورات العرقية والدينية مما يندز بزيادة الانقسامات المستندة إلى تصنيفات جهرية بين الشعوب والثقافات المختلفة واشتعال الصراعات الدامية بين مجموعات كبيرة من البشر.

وبعيداً عن الفكر الجوهري الذي يجعل الأفكار حبيسة في لحظة نشأة، فيجدها ويتجسد معها، نعيد صياغة السؤال المطروح في البداية ليصبح ماذا حدث عندما انتقلت النظرة من بلد إلى آخر؟ وما التغييرات التي طرأت عليها نتيجة تناوبها من خلال رؤيات وثقافات مختلفة؟ من أهم أهداف إصدار هذا الكتاب الذي اشترك فيه عدد من المؤلفين وحرره هدى الصدة وترجمته هالة كمال - هو التعرف على الاتجاهات المبتكرة التي سارت فيها النسوية نتيجة لمساهمات باحثين وباحثات من جميع الجنسيات والثقافات، فهو يحدو على مجموعة مختارة من المقالات بأفلام نساء ورجال يتبنون الفكر النسوي ويستخدمونه لنقد مواطن الخلل في ثقافتهم، أو في السياسات الثقافية السائدة في مجتمعاتهم أو نقد الممارسات الاستعمارية التي تمارسها

بعض الدول الغربية أو الممارسات التي تنتهجها بعض الحكومات الاستبدادية أو نقد السياسات العنصرية التي تميز بين الناس بسبب اللون أو العرق أو النوع الاجتماعي.

لقد دخل كتاب هذه المقالات في جدال نظري وسياسي مع بعض المنطلقات الأساسية للنظريات النسوية الغربية، ثم تركيز الاختيار على المقالات التي تقدم وجهات نظر بديلة للفكر النسوي الذي ساد في السبعينات من القرن العشرين الذي درج على تسميته بالنظرية النسوية لئلا يفسد غريبات بيض من الطبقية المتوسطة.

نجحت هذه الأبحاث التي كتبها باحثون وباحثات ينتمون إلى ثقافات العالم المتعددة في إعادة توجيه مسار النظريات النسوية الغربية المعاصرة، وصياغة أسئلة جديدة، كذلك نجد أن النسويات المنتميات إلى ثقافة العالم المختلفة قد قامت خارج الغرب بتحدى التعريفات الجوهرية لمرأة العالم الثالث المستخدمة في الأدبيات النسوية الغربية، حيث تصبح تلك المرأة كياناً متحرراً في الزمان والمكان.

تلقت شاندراموهانتى النظر إلى أن إنتاج «مرأة العالم الثالث، كذات أحادية المعالم في بعض كتابات غربية نسوية لابد وأن يؤدي إلى تمييز فئة معينة من النساء (أي النساء الغريبات) باعتبارها النموذج المعياري الذي تقاس على أساسه حالة جميع النساء.

وبالمنطلق نفسه تنقد جابارتى سبيفاك محاولات نقاد العالم الأول للتحدث بالنسبة عن المجموعة المهيمنة، خاصة النساء منهن، فكتون النتيجة المؤسفة أن يتم إنتاج لمخولات الإمبريالية من خلال النقد النسوي، تضم كذلك ماريلا لارزج صوتها إلى صوت سبيفاك وتنقد المنهج الاستعماري الذي يحول المرأة العربية إلى أسطورة وهمية في أعمال النسويات الغريبات حيث تنقلص تجارب النساء العربيات المتنوعة في حدود وضهن كضحايا أو ذوات غرائبية.

وبالتدريج، تم التركيز على الجدل حول شرعية التمثيل، أو من يتحدث بالنسبة عنهن، في إطار سياسات الهوية حيث تصبح الهوية أو الهويات المتعددة للذات نقطة انطلاق سياسية، تحولت سياسات الهوية إلى قضية رئيسية في الجدلالات الدائرة حول التصورات التمثيلية، حول قدرة الذات على الفعل، حول المواقف السياسية المحترمة للانشغاط النسويات، مما أدى إلى مراجعة شاملة للمفاهيم وإعادة صياغة التحديات التي تواجه البحث النسوي بشكل عام.

ومن التحديات التي واجهت النساء المنتميات إلى «العالم الثالث، الدفاع عن هويتهن الثقافية، وليس فقط في مواجهة بعض التيارات النسوية الغربية، أو في مواجهة التصورات الاستعمارية، الاستشراقية، ولكن في مواجهة تيارات سياسية خرجت من داخل مجتمعاتهن تصف معالم الهوية الثقافية بطريقة جامدة تلمس التعددية الموجودة في أي مجتمع وتسمح لنخبة في السيطرة عليه.

تلخص أوما نارايان مآزق النسويات غير الغريبات حين يواجهن فيفرض عليهن عبء تقديم البراهين لاثبات الشرعية الثقافية لمطالبهن. أيضاً تلقت النظر إلى ما تسميه بعملية «التسمية الانتقائية، حيث يتم اختيار بعض المنتجات أو النظريات الغربية ووصم كل من يتعامل معها بالتغريب، وفي الوقت نفسه تستثنى منتجات ونظريات غربية أخرى وتداول على نطاق واسع.

ولهذا، نجد نارايمان أن استخدام مصطلح «الغريب»، في سياق ما بعد الاستعمار لا يؤدي وظيفة وصفية وإنما وظيفة بلاغية سياسية، أما في التسعينيات، فنلمس تحولاً ملحوظاً في الافتراضات التي تستند إليها سياسات الهوية، فبدلاً من المحاولات التي قامت بها مجموعات متعددة من النساء لبناء تحالفات مبنية على هويات مشتركة، أو مصالح مشتركة، نرصد تركيزاً عالياً على حالة التنشيط والتشتت في أشكال متعددة للمقاومة بتعدى البحث النسوي مرحلة توصيف المواضع المحددة لسياسات الهوية، ويدخل في مرحلة الاشتباك النقدي مع التعقيدات الناتجة عن صراعات القوة والحدود المبهمة للهويات في سياق عالم ما بعد الحداثة تظهر على السطح أسئلة جديدة لتواكب المتطلبات المستجدة والمتغيرة. كذلك تلفت جايانترى سبيفاك النظر إلى قضية مهمة في هذا الصدد حيث تسلط الضوء على الدور الذي تقوم به اللغات والخطابات، بحيث تتدخل في عملية نقل المعنى بين المتحدث والمستمع. ومن ثم يصبح التحدى الذي تواجهه المجموعات المهمشة التي تسعى إلى امتلاك صوتها للتعبير عن وجهة نظرها هو كيف تتفادى خطر تحويل صوت المهمشين إلى وجود رمزي غير فاعل؟ كيف نتجنب الانساق المتعائلة التي تكتم الأصوات المختلفة وتخبسها في قوالب جاهزة ومهيمنة؟

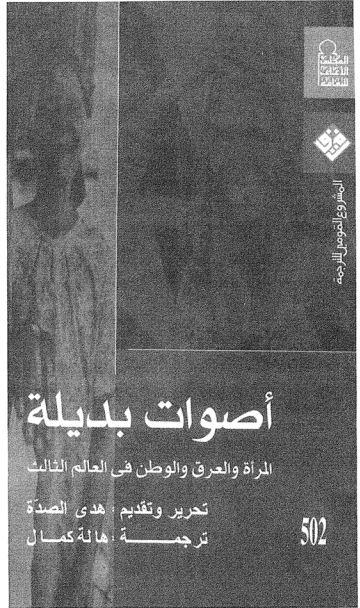
لا تستبعد سبيفاك أهمية التمسك ببعض التعريفات الاستراتيجية للهوية، ولكنها تؤكد على ضرورة بناء وعي نقدي مدرك للتحديات التي يواجهها. وتعطى سبيفاك مثلاً جيداً للأسئلة المصحلة التي يمكن أن تنتج عن سوء استخدام لمواضع الهوية كنقطة انطلاق سياسية، وتشير إلى محاولة طالب ما في أحد فصولها الدراسية، يسعى إلى التأكيد على «موقف سياسي محترم»، فيحجم عن المشاركة في مناقشة ما يدور حول الأقليات أو حول قضايا المرأة.

وعلى المنوال نفسه، تناقش سارة سوليرى الافتراضات النظرية المضمنة في مفهوم الأصالة، كذلك تنقد سوليرى أعمال ناقدتين نسويتين، هما بيل هوكس وترين ميرها لانهما - بطرق مختلفة - تزكيان تجارب «الأخر»، كنقطة انطلاق ضرورية لخلق تصورات أصيلة للهوية ترى سوليرى أن مشروعهما النقدي ضيق الأفق على مستوى صياغة المفاهيم. كما أنه يقلص من الأفاق الممكنة للبحث في حالة ما بعد الاستعمار لكي يضعها في داخل الإطار النظري الأكاديمي السائد في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما إيلاشوهات، فهي تطرح مفهوم النسوية متعددة الثقافات مع الحرص على المحافظة على حقوق متساوية لجميع الأطراف، بأسلوب يتميز عما يحدث في ظل التعددية الليبرالية التي تحول الاختلافات الثقافية وتجلياتها إلى سلع للعرض، مما يعزز في النهاية من مركزية الغرب. ترى شوهات أن مفهوم النسوية متعددة الثقافات يتميز عن مفهوم نسوية العالم الثالث على مستويات عديدة، تعبر مساهمة شوهات من المساهمات المهمة التي تسعى فيها إلى تجاوز التصنيفات الجوهرية التي تروج لثنائيات متضادة بين الشرق والغرب.

بين الشمال والجنوب، بين العالمية والمحلية، في الوقت الذي تحاول فيه أفساح المجال لتعدد الاهتمامات والمصالح، وهو التحدى الذي مازال مطروحاً أمام الفكر النسوي.

نجاة على

الكتاب: أصوات بديلة
تحرير وتقديم: هدى الصدي
تحرير وتقديم: هالة كمال

إصدارات

أشرف عويس

الكتاب: شعر السبعينيات
في إسبانيا
(دراسة ومختارات مترجمة)
المؤلف: د. حامد أبو أحمد
الناشر: أفاق عالمية

الكتاب: طاقة اللغة
وتشكيل المعنى
(قراءة في أعمال سير الفيل)
المؤلف: جمال سعد موسى
الناشر: دار الإسلام

الكتاب: سيرة محمود البدوي
المؤلف: علي عبد الحليط
ليلي محمود البدوي
الناشر: مكتبة مصر

الكتاب: مغامرة المسرح
المؤلف: د. أسامة أبو طالب
الناشر: مكتبة الأسرة

بدأت النهضة الحديثة في الشعر الإسباني مع منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، بظهور شاعر من أشبيلية هو جوستافو أدولفو بيكر، وشاعرة من جليقية هي روساليا دي كاسترو، وقد ظل الشعر يواصل مسيرته النافذة مع جيل ١٨٩٨ الموكب لنشأة الحداثة، وأعجب ما في الأمر أن شعر السبعينيات يكاد يحمل خصائص واحدة في كثير من بلدان العالم حيث بلغت القصيدة أقصى مراحل تجديدها، وإذا كان خوسيه أورتيغا فيلسوف إسبانيا الأكبر قد رصد ظاهرة تجريد الشعر عند جيل ٢٧ في كتابه تجريد الفن، فإن جيل السبعينيات قد وصل بالتجريد أو الابتعاد عن النزعة البشرية إلى درجة لا مثيل لها. وهذا هو ما ترصده الدراسة المهمة في هذا الكتاب.

يتجه الخطاب النقدي - عامة - إلى النص بصفته عالمياً شمولياً لأبعاد فردية وجماعية، جزئية وكلية، تراثية وعصرية، محلية وعالمية، فالنص حياة جامعة ولكنها فريدة التنظيم إذ تدب فيها الذات بالكون. ولما كانت اللغة وسيلة الأدب وأداته فقد اهتم دارسو الأدب بأصول الصناعة اللفظية، لأن التعبير الفني لا يضره التحليل الأدبي ولهذا كان التعبير الفني نبعاً أساسياً لصيانة اللغة وتجددها، وطاقة اللغة وتشكيل المعنى، اختص (سمير الفيل) ذلك الكتاب الشامل الذي كتب الشعر والقصص والرواية والحوار والمسرح والنقد وهي دراسة في أربعة فصول حول: سيرة كتابته، قراءات في أعماله، معجم المصطلحات العسكرية، سيرة حياته.

تأتي سيرة محمود البدوي لتكشف لنا عن أبعاد شخصيته الثرية، لتتعرف على العوامل التي تضافرت في تكوين شخصيته، وانعكست بالتالي على فنه القصصي. تهيأت عوامل كثيرة بيئية وثقافية وتاريخية لتكوين شخصية محمود البدوي.. فهو رجل نشأ في صعيد مصر ومن أسرة تؤمن بالتقاليد والاعتزاز بالنفس وقد امتص البدوي معطيات هذه البيئة وتفاعل معها، وهو لم يرفض البيئة كما فعل الكثيرون من أبناء جيله الذين كانوا يتعاملون على الفلاحين. ولم يكثف البدوي ببيئته الصعيدية أو القاهرة، بل طلع إلى السفر للخارج لكي يكمل ثقافته، ويثرى رؤيته، كان الرجل على وعي تام بأن الثقافة يجب أن تكتمل بين المحلية والعالمية

لا يعني المسرح بغير المغامرة ممثلاً لا يحترم سواها، فإن فقدتها أصبح فعلاً عارياً ماله الإهمال ونهايته كومة المعتاد وحفرة الشائع المستهلك والمبتذل. ما الذي يقدّسه إذن من بشاعة الفكر والتريد وتحريك القدمين في الموضع نفسه توهماً بالانطلاق؟ لا شيء إذن سوى الدخول في «تجربة»، غير أنه الدخول المشروط مفتوح العينين لمن يستحقون شارة السماح بالبدء دون أن يطلّبوا من الآخرين إيماناً باجتياز المغامرة. من هذا المطلق ينضم هذا الكتاب بين دفتيه دراسة مهمة في قسمن، نبذة نظرية ثم تنتهي إلى بعض النماذج التطبيقية على المغامرة في النص والمغامرة في العرض.

در حاشیہ ملت المذاہب
الأقصى
في مواجهة أفعال الإرهاب
قراءات في خطابه الإسلامي

تداعيات
في
بلاد بعيدة

لعمرو مصطفى

عبد الحميد البوثلث

الرجوع الحسنة
تصميم
أحمد البني الشوقي

١٢/١

يقدم صندوق التنمية الثقافية للعام السادس على التوالي في شهر رمضان المبارك سوق الإبداع الفني بمنزل زينب خاتون الأثرى يضم السوق العديد من الإصدارات الثقافية والفنية والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى لوحات تشكيلية مختارة ومجموعة كبيرة من أعمال الحرف اليدوية التقليدية.

الأجندة الثقافية

إيمان إدريس

١١/٢

من الممتع أن نلتقى والموسيقين الكبار في قاعة كارينجي أو مسرح الشانزليزيه. لكنها تجربة فريدة من نوعها أن تشاهد وتستمع لأدائهم في المانسترلي.

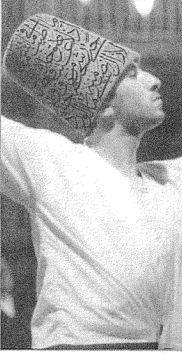
فيقدم المركز الدولي للموسيقى في موسمه الثاني نخبة رائعة من الموسيقيين على مستوى فني رفيع كما يقدم كذلك مجموعة من

النجوم الصاعدة الواعدة فيستضيف قصر المانسترلي عازف البيانو الأمريكي كيفين كيز يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٠٢.

ويرجع نجاح كيفين كيز العالي إلى عمق أدائه لريريتوار متنوع للغاية فعزفه يتميز بإبداع وتفهم لأساليب الموسيقيين المختلفة وكان قد حصل على عدة جوائز مختلفة في مسابقة شويان الدولية بوارسو عام ١٩٩٠ إلى جانب جوائز أخرى في مسابقة تشايفكوفسكي الشهيرة كما حصل على جائزة أحسن عازف للموسيقى الروسية.

شملت الجوائز التي حصل عليها أيضاً جائزة نيرنس جاد عام ١٩٩٠م أيضاً جائزة فان كلايبرن عام ١٩٨٩م وچينا بالكاور عام ١٩٨٨م كما قام كيفين كيز بالعزف مع أوركسترات عالمية مثل أوركسترا هالي وأوركسترا إل بي بي سي السيمفوني، وأوركسترا أوسلو الفيلهارموني، وأوركسترا NHK الياباني وغيرهم كما دعى ليشارك مع كبار القادة مثل تشارلز جروفز، أندرو ديفيز، يسرى بيلوها فلاك وغيرهم وبجانب العزف المنفرد فهو محب لموسيقى الحجرة مشتركاً بالعزف مع رباعي فوجلين وكذلك رباعي طوكيو المعروف كما اشترك في مهرجان تانجلور ومهرجان كومو لموسيقى الحجرة وعين موخراً أستاذاً للبيانو في المعهد الملكي للموسيقى في لندن.

١٢/١

فى النفس الصوفية
استشعرت التناغم
الموحد بين جميع
الموجدات، الارتقاء
الداخلى والتطلع بروية
بصرية وفى التأمل،
تكشفت لى ملامح هذه
العلاقة، التى دفعتنى
للبحث عن مكملات هذه
الروية وقد يكون هذا
المعرض البداية..
يا حضرة مولاي.. فى
تأمل الحضرة والبحث عن
الطريق كانت هذه كلمات
الفنان عمرو فكرى فى
افتتاح معرضه «ياحضرة

مولاي، للتصوير

الفوتوغرافى بمنزل زينب خاتون وذلك فى إطار احتفالات
صندوق التنمية الثقافية بشهر رمضان الكريم.

١٢/٨

يعرض على مسرح الهناجر للفنون العرض المسرحى «عيد
الميلاد، بطولة رعدة ورشدى الشامى وإخراج محسن حلمى

١٢/٨

تحت رعاية السيدة سوزان مبارك تفتتح الهيئة العامة للكتاب
معرض القاهرة الدولى لكتب الأطفال

١٢/٢٨

يحقق معهد العالم العربى فى باريس باليوبيل الذهبى للثورة
المصرية فيعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية: «تأريخ لفكرة
بداية الثورة».

١٢/١

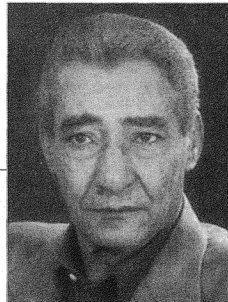
تواصل مكتبة الإسكندرية احتفالها بالعيد الماسى للمسئمة
المصرية بتقديم عروض عن رائدات السينما المصرية وإقامة
معرض للفنون التشكيلية للأفلام الصامتة.

١٢/٢

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة نشاط لياالى المحروسة
الإحياء أمسيات رمضان الثقافية بعرض للفقون الشعرية الشعبية
فى حلايب وشهادة للكتاب الكبير وحيد حامد وسهرة مع
الموسيقى الشرقية.

١٢/١

ينظم مركز الإسكندرية للإبداع أمسية شعرية للشاعر الكبير
عبد الرحمن الأبنودى فى السادس والعشرين من رمضان وذلك
ضمن احتفالات المركز بالشهر الكريم.

أحزاب الكترونية

شوق محمود البدوي؟

في ظل سهولة الأمر وبساطة الإمكانيات (فأنت لا تحتاج إلا إلى التسجيل باسم مستعار لتكون عضواً عاملاً) لجأ الشباب العربي إلى أن يشكل أحزاباً الخاصة على المنبر التخلي، فظهرت فكرة المنتديات العربية التي يجتمع الشباب حولها، وفيها، ويمارسون نوعاً جاداً من حرية الفكر وتبادل الأفكار والرؤيات، ويمكنك عبر متابعة مئات المنتديات أن ترى حياة سياسية وفكرية غير عادية، كما تجد مصنعا ثريا للأفكار والإشارات والمعالجات لقضايا الواقع العربي، ويمكنك أيضاً أن تجد خلاقات تصل إلى حد تبادل الشتائم فقد تجد نفسك طرفاً في معركة لمجموعة من الأشخاص الذين لم تتنضج أفكارهم بعد، في حاجة للتنمية وعيهم أولاً، وترتيب أفكارهم بصورة تسمح لهم أن يناقشوا الأمور بعيداً عن التشنجات والعصبية غير المطلوبة.

تلعب المنتديات جميعها على فكرة التنوع حيث المنتدى الواحد يضم منتديات فرعية للفكر والثقافة والأدب والتاريخ والعلوم المختلفة، مما يجعلها تخاطب الكل حسب توجهه أو اهتمامه ويمكنك أن تكون واحداً ممن يستفيدون أو يفيدون أن تمارس حياة حزبية كاملة دون صراع على رئاسة حزب أو مشكلات تمويل، أو معاناة من نقص الإمكانيات، ولكن لأن الأمر ليس وردياً دائماً فقد يكون عليك أن تأخذ جانب الحذر حتى لا تجد نفسك أمام من يبتون أفكاراً غير سوية فقد يندس البعض عليك مستغلاً صداقة افتراضية لبث أفكاره بكلمات معسولة لا تكتشف زيفها بسهولة، لذا تبدأ من العدد القادم جولة تفصيلية شاملة في هذه المنتديات عرضاً وتقييماً، وتحليلاً لأبرز ما فيها.

في الوقت الذي ضاعت فيه (أوفى طريقها للضياع) أعمال أديباء كبار ومكتباتهم لدرجة تجعل مهمة الباحثين في أعمالهم وعنها تبدو مستحيلة، تقوم أسرة الأديب الراحل محمود البدوي (ممثلة في ابنته ليلى البدوي وزوجها على عبد الطيف) بجهود غير مسبوقة في نشر أعماله غير المنشورة وإعادة نشر المنشور وتصنيف نصوصه وجمع تراثه والحرص على عقد الندوات وحلقات النقاش حول أعماله، وكلها جهود مشكورة ولكن يبقى أن يقدم ذلك في إطار عصري عبر موقع على الشبكة يقدم الرجل وتراثه للأجيال الجديدة ولأنهم خارج الحدود، وبالطبع لا نستطيع أن نطلب ذلك من اتحاد الكتاب، فهي واحدة من مهام العصرية (فموقع الاتحاد على الشبكة في حاجة لموقع ليكون موقعاً) لذا يبقى الدور على أسرة الأديب لتكمّل الصورة الرائعة التي تحافظ عليها بكل أمانة للأديب الراحل.

عبد الوهاب البياتي

(النقاد الادعياء)

جرذان حقول الكلمات
دفنوا راس الشاعر في حقل رماد
لكن الشاعر فوق صليب المنفى
حمل الشمس وطار
بهذه الكلمات الحادة تبدأ رحلة التصفح أو قراءة الشاعر
العراقي الراحل عبد الوهاب البياتي الذي يكاد يتضمن جميع
أعماله الشعرية وبعض ما كتب عنه نقدياً.

<http://www.geocities.com/marxist/Ib/al-Bayyati.htm>

عشتار

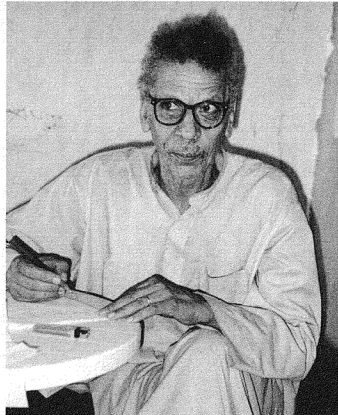
ثقافي، أدبي فني، شامل، يفتح أبوابه هنا وهناك، هكذا
تستقبلك واجهة موقع عشتار الذي تظنه موقعاً تاريخياً مناسبة
للأسماء، ولكنك تتأجج بأبواب جادة:

- الشعر.
- القصة.
- فنون.
- النقد.
- المقالة.

وتضم الأبواب مادة ثرية تفي بموضوعها تفيد الناقد
والقارئ والباحث، والمبدع (حيث يمكنك أن تنشر إبداعك عبر
الموقع).

[http:// www. aushtaar. net](http://www.aushtaar.net)

أحمد شوقي نجيم

في واجهة موقعه تتصدر رأس الصفحة صورة
أطفال الحجارة وتأتي صورته هو بعدها في منتصف
الصفحة، وتتداخل مع الأطفال كلمات قصيدته التي
تؤرخ بعام ١٩٦٩:

يا فلسطينية

والبندقاني رماكو

بالصهيونية تقتل حمامكو

في حماكو

يا فلسطينية

وأنا بدى أسافر حداكو

نارى في أيديا

وأيديا تنزل معاكو

على رأس الحية

وتعوت شريعة هولكو

ويمثل الموقع صورة معبرة عن الشاعر عبر أعماله
الشعرية التي تجدها في فهرس الأعمال.

[http:// www. geocities. com/ aboelngoom/ poems. html](http://www.geocities.com/aboelngoom/poems.html)

رسائل المحيط الثقافي

□ السيد الدكتور رئيس التحرير □

على هامش مؤتمر إقليم القناة
وسيناء الذى عقد منذ شهر
أرسلت لكم متابعة نقدية عن
ديوان الرقص الغجرى للسيد
الخميسى ولم ننشر حتى الآن..

أحمد رشاد حسنين
بورسعيد

◇ المحيط مجلة شهرية: ونحن
حريصون على نشر كل ما يصلنا
من إبداع جيد.

□ السيد الدكتور رئيس التحرير □

هذه قصة قصيرة بعنوان (أعدا
أنفك/ وقد كتبها خصيصا لمجلة
المحيط الثقافى، أتمنى أن تنشر
مع إخطارى وتحياتى الطيبة.

رمضان إبراهيم بشير - قنا

◇ المحيط: القصة الجيدة تكتب
لذاتها سواء تنشر فى المحيط أم
فى أى إصدار آخر.

□ السيد الدكتور رئيس التحرير □

هذه القصيدة أرسلها لكم من
دمشق، أرجو أن تجد مكانا لها
فى محيطنا الثقافى.. أشد على
أديكم لإصدار هذه المجلة لثقافية
الشاملة.

د.هيثم العمر
دمشق - شارع عمر المختار
بناية ٣٥

◇ المحيط تفتح صفحاتها لكل
المبدعين العرب.

□ السيد الدكتور رئيس التحرير □

وقفت إلى جوار الشباب وساندتهم وفتحت لهم
الطريق.. وكنت واحدا ممن ساندتهم وقدمتهم.. هل
أطمع فى أن ينشر لى شعر فى المحيط

أحمد تساح أحمد
قنا

□ السيد الدكتور رئيس التحرير □

أعرف اهتمامكم بأدب وثقافة المقاومة مما جعلنى
حريص على أن أبعث لكم بالمادة المرفقة (شعر
المقاومة خلال فترة الغزو المغولى) وأظن أن الأحداث
التي تمر بها المنطقة تجعلنا فى حاجة إلى المزيد من
هذه الدراسات..

السيد نجم

الفنان : هنری ماتیس

